

سلسلہ کلمات طیبات (۲)

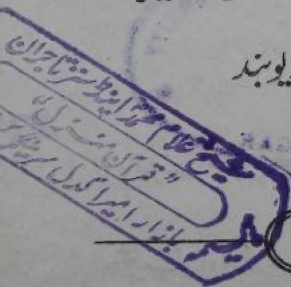
تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

فِطْرِي حَسْبُكَ

آذافاضات

فخر الاماثل حضرت الحاج مولانا القاری محمد طیب صاحب

مہتمم دارالعلوم دیوبند

ناشر

”ادارۃ تلج المعارف“ دیوبند یو۔ پی

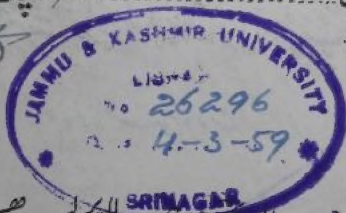
ب

جُستہ حقوق دائمی بحق ادارہ محفوظ ہیں
اس کتاب کے مصنف مدظلہ کی کسی تصنیف کو کوئی صاحب مصنف کی تحریری
اجازت کے بغیر طبع نہ فرمائیں

طبع اول ایک ہزار

اگست ۱۹۴۹ء

قیمت چار روپے

باہتمام محمد سام قاسمی پبلشرز دہلی میں

چھپ کر ادارہ تاج المعارف دیوبند سے

شائع ہوئی

تقریب

ایک چراغیست وریں خانہ کہ از پر تو آں
ہر کجائی نگرسی، انجمنے ساختہ اند

مسلمانوں کی تیرہ سو سالہ زندگی کی طویل تاریخ کے اکثر حصے اس حقیقت کے گواہ ہیں کہ اس قوم نے دنیا کی دارائی و فرمانروائی کے زیریں عہد میں اپنے تمام منصبی فرائض کو بحسن اسلوب ادا کیا۔ انہوں نے نہ صرف انسانی عقائد و اعمال کی ہی اصلاح کی بلکہ خالق و مخلوق کے اُس مابین تعلق کو جو ایک عرصہ سے کفر و شرک کی زینہ اندازیوں سے مٹ سا گیا تھا سہوار کیا۔ پھر یہی نہیں بلکہ ہندوب و تمدن کے کچھ ہوئے چراغ کو از سر نو روشن کیا۔ عدل و انصاف، اور احسان و مروت کے شریفانہ جذبات کو روزانہ کے واقعات کی شکل دی۔ زندگی کا نیا قانون بنایا۔ انسانوں کو آوارہ و بکی اور بے مقصد زندگی گزارنے کی بُری عادت سے محفوظ کیا۔ حکمت و بصیرت کے دروازے ہر شخص کے لئے کھول دیئے۔ امن و عافیت کی پائدار کدیں اپنیوں اور بیگانوں کے لئے وقف کر دیں۔ خوش حالی اور فراغ قلب کی کل نعمتیں عرب سے تا عجم بغیر کسی ادنیٰ امتیاز کے تقسیم کر دیں۔ اور انسانی آبادی کے ایک بہت بڑے حصے کو بہترین زندگی و ولایت کی۔ پھر تمدن میں تعمیرات کا ایک نیا ڈھنگ ایجاد کیا۔ پُرسکود و باوقار عمارتوں کی رنگارنگی سے دنیا کو یکسر گل و گلزار بنا کر رکھ دیا۔

زراعت و باغبانی کے نئے وسائل تلاش کئے۔ خوبصورت باغوں اور صحت
 افزا گلستانوں سے ہر شہر کو تمدن کی جتنی جاگتی تصویر بنا دیا۔ فن طب نے براہ
 راحت ان سے ترقی پائی دو اسازی کی صنعت ان سے چمکی اور علم تو اسلام کے
 بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جہالت و بے
 علمی تمام فضائل انسانیت کے لئے سم قاتل کا حکم رکھتے ہیں۔ انسانی زندگی
 کی ہر بے ترتیبی و بے راہ روی، بد علمی، بد کاری اور بے تہذیبی و ناشائستگی
 کی پیدائش کا تمام تر انحصار جہالت پر ہی ہے۔ جس کی ہیج مکنی بھی اسلام کو
 اولین مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ چنانچہ تاریخ کا ہر طالب علم اس کا
 گواہ ہے کہ جس وقت معلم انسانیت روحی لہ الفدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان
 آفریں آوازہ و حدانیت نے بت و بتکدہ کی جان ناکواں کو حیران و پریشان
 کر دیا تھا ٹھیک اسی وقت مکہ اور مدینہ کے گھر گھر میں علم کا چرچا اور طلب علم
 کا دلولہ عام تھا۔ ہر صحابی اور صحابیہ رات کی تنہائیوں اور دن کی مصروفیتوں
 میں تعلیم و تعلم کے لئے وقف تھے۔ اور اس دولت کے عام گردنیے کا سودا
 ہر سر میں سمایا ہوا تھا۔ پس جس حیرت انگیز سرعت کیساتھ اسلام نے قبول عام
 حاصل کیا اسی برق زقاری کے ساتھ شمع علم بھی تاریک سینوں کو منور کرتی
 چلی گئی۔ مدرسے کھلنے شروع ہوئے۔ درسگاہیں بننے لگیں۔ قدر افزائی علماء
 اور ہمدردی طلباء کا جذبہ عام طور پر پیدا ہو گیا۔ سلاطین نے درسگاہوں کی
 تعمیر اور طلباء کے راحت و آرام کے لئے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیئے۔
 تعلیمی اداروں کو خاطر خواہ مدد دی۔ تعلیم گاہوں کو محلات شاہی کی طرح

منقش و رنگارنگ رہا۔ تصنیف و تالیف کا سلسلہ عام ہو گیا۔ ترجمہ کا رواج ہوا جس سے علوم و افکار کی بڑی بڑی دولتیں دوسری زبانوں سے عربی و فارسی میں منتقل ہوئیں۔ نو مطبوع کتابوں کے ڈھیر لگ گئے۔ تصانیف و تراجم کا انبار جمع ہو گیا۔ اور اس دعوے کا ایک ادنیٰ ثبوت اس طرح مل سکتا ہے کہ فتنہ متنازع کے وقت جب چنگیز و ہلاکو کی بے رحم اولاد نے عروس البلاد بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور اس حسین شہر کو تاراج کیا تو مسلمانوں کا صدیوں کا جمع کردہ کتب خانہ بھی تلف کر ڈالا۔ اور تمام قیمتی لائبریریوں کو بھی ضائع کیا۔ جن کی راکھ جب دریائے دجلہ میں بہائی گئی تو بہتوں اس دریا کا پانی سیاہ رہا۔ گویا دریائے دجلہ مسلمانوں کے اس بے پناہ اور ناقابل تلافی علمی نقصان پر بہتوں سیاہ لباس میں ملبوس ماتم کناں رہا۔

مسلمانوں نے اشاعتِ علم کے سلسلے میں جو زبردست خدمات انجام دی ہیں اس وقت ان کی تفصیلات ہمیں سامنے لانا مقصود نہیں۔ نیز ایسے ہی ان کی تصنیفی و تحقیقی جدوجہد کا ذکر بھی اس وقت ہمارے موضوع سے خارج ہے لیکن بالاجمال ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جس وقت انسان یورپ و افریقہ کے براعظموں میں جہالت و بے علمی کی تاریک ترین وادیوں میں جھٹک رہا تھا اور وہ تہذیب و علم سے اتنا ہی بعید تھا جتنا ایک غیر ناطق حیوان کو ہونا چاہئے تھیک اسی وقت ایشیاء کے اسلام کے زیر نگین خطوں میں مسلمان علم کے قدردان ہر پرست، گرویدہ، اور علمی دولتوں کے سب سے بڑے

سرمایہ دار تھے۔

اپنے اپنے وقت پر مسلمانوں کی یہ علم دوستی کی ساری حقیقتیں صحیح، تمام واقعات درست، اور تاریخ کی روشنی میں اقوام و ملل عالم کے سامنے سر اٹھانے کے لئے یہ ساری سچی داستانیں بجا؛ لیکن دورِ حاضر کے مسلمانوں میں غمغمی اور سہمہ گیر جہالت اور علمی مساعی کی رفتار نہایت مضحل ہے۔ آج انہیں اپنے اسلاف کے زربین اور تاریخی کارناموں سے سچ پوچھئے تو استشہاد بھی نہیں سجتا فضل و مہنر پڑوں کے گرم میں ہوں تو جانیں

اور یہ نہ ہوں تو بابا وہ سب کہانیاں ہیں

آج کی آوارہ و برباد ملت کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ علم دوستی و علم نوازی کی یہ داستانیں اسی قوم کے آبا و اجداد سے تعلق رکھتی ہیں کیونکہ آج دنیا میں کیفاً و کملاً اگر کوئی بے علم اور جہالت زدہ ہے اور اپنی اس جہالت و جاہلانہ عقائد و افکار پر سب سے زیادہ مطمئن ہے تو صرف مسلمان ہے۔

سنو اور صد تحسین ہیں وہ حضرات کہ جو اس سر دہری اور بے شوقی و بید ذوقی کے دور میں اپنی علمی تصنیفی اور تحقیقی خدمات سے اسلام کی ان شاندار روایا کو زندہ و باقی رکھنے کا ارادہ فرما چکے ہیں۔ اور قابلِ تعریف ہیں وہ ادارے جو وقت کی نامساعدت اور فضاء کی ناسازگاری کے باوجود مفید اور تعمیری لٹریچر پیش کر کے مسلمانوں کو علم و تہذیب سے مالا مال کر دینا چاہتے ہیں۔

ہم اس سلسلہ میں فخر الہامی حضرت مولانا محمد طیب صاحب مدظلہ، مستم دار العلوم دیوبند، پستِ ادارہ "تاج المعارف" کے بے حد سپاس گزار

ہیں کہ آپ نے ”ادارۃ تاج المعارف“ کی استدعا پر ”فطری حکومت“ کے مختصر مسودے کو انتہائی جانفشانی و عرق ریزی سے ڈیڑھ ماہ کی مختصر ترین مدت میں تصنیفی شکل دے کر مسودہ ادا سے کے سپرد فرمایا۔ اور ادارہ ایک سعادت سمجھتے ہوئے اس عطیہ گرانہا کو ملک و ملت کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔

حضرت سرپرست مدظلہ العالی کی مختلف وسیع المنفعۃ تصانیف مختلف علمی اداروں اور کتب خانوں سے شائع ہو کر قبول عام حاصل کر چکی ہیں۔ جن کی تخمینی تعداد اٹھارہ انیس تک ہے۔ تصنیف و تالیف حضرت ممدوح کا ایک فطری ذوق ہے جو انتہائی مصروفیتوں اور دارالعلوم جیسے عظیم الشان ادارے کی ذمہ داریوں کے باوجود بھی آج تک جاری ہے۔

آں محترم کے تبلیغی سفروں اور مواعظ و تقاریر کا پورے سال ایک غیر منقطع سلسلہ رہتا ہے جس میں طویل طویل سفروں کی صعوبات کو آپ بخندہ پیشانی برداشت فرماتے ہیں۔ لاکھوں بندگانِ خدا ہر سال آپ کے کلمات طبیات سے بہرہ ور ہوتے ہیں۔ غیر منقسم ہندوستان کا شاید ہی کوئی گوشہ ایسا باقی رہا ہو جہاں آپ تبلیغِ دین کے سلسلہ میں سفر نہ فرما چکے ہوں۔ دارالعلوم میں غیر تنہا ہی انتظامی مشغولیتوں کے ساتھ ساتھ درس و تدریس کا سلسلہ بھی ہمیشہ جاری رہتا ہے۔

ان حالات میں حضرت ممدوح کے لئے کسی نئے ادارہ کی سرپرستی اور اُس کی علمی خدمات کی نگرانی کے لئے وقت نکالنا بے حد دشوار ہے۔ لیکن

حضرت موصوف کے شوقِ عمل اور انتہک جذبہ کار پر اعتماد کر کے اراکینِ ادارہ تاج المعارف نے ادائے کی سرپرستی فرمانے کیلئے درخواست پیش کرنے کی جسارت کی۔ جسے کثرتِ کار و سہجہم افکار کے باوجود منظور فرمایا گیا۔
 نجانا اہم اللہ احسن الجزا۔

حضرت سرپرست مدظلہ، عصرِ حاضر میں ایک یگانہ جہتیت کے مالک ہیں آپ کو اگر ایک طرف استاذ العلماء حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ سے شرفِ بیعت علامہ جلیل الشیخ محمد انور شاہ الکشمیری رحمہ اللہ اور فخر العلماء حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی رحمہ اللہ (سابق مہتمم دارالعلوم) اور وقت کے دیگر مشاہیر سے علمی استفادہ کا موقع ملا تو دوسری طرف حکیم الامتہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ کی بارگاہِ سجادہ پورہ حافی دولتیں اور منصبِ خلافتِ میسر آیا۔ ان حضراتِ کرام کی فیوض اور خود اپنی خداداد صلاحیتوں نے حضرت موصوف کی شخصیت میں علم و فضل باطنی کمالات، ملکہ تحریر و تقریر، بلند فکری دور اندیشی، زبردست تعمیری کمالات کے جو جو ہر جمع کر دیئے ہیں وہ مشاہیر و اکابر میں بہت کم ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ آج ملک کا کوئی گوشہ ایسا نہیں کہ جو حضرت موصوف کی تحریر اور تقریر سے مستفید نہ ہو رہا ہو۔ بلاشبہ عہدِ حاضر میں حضرت موصوف مدظلہ کی شخصیت دین کی اہم ترین ضروریات اور مسلمانوں کے دینی حوائج کیلئے ایک ذریعہ فیض بنی ہوئی ہے۔

ہم اس وقت حضرت موصوف مدظلہ کی جس لطیف تصنیف (فطری حکمت) کو ملک کے سامنے لانے کا شرف حاصل کر رہے ہیں وہ انہی تمام خصوصیات

کی نظر ہے جس کا اندازہ ناظرین کو کتاب کے مطالعہ سے ہوگا۔

ادارۃ تاج المعارف کا مقصد و موضوع ہی یہ ہے کہ حضرت موصوف مدظلہ کی تالیفات اور بالخصوص حضرت حجتہ الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب انوار اللہ مرقدہ بانی دارالعلوم کی تصانیف و علوم کو امکا نی شہیل اور تشریح کے ساتھ نیز دیگر علماء اسلام کے تصنیفی جواہر پاروں و ودیدہ زیب شکل میں طبع کرے اور انھیں گھر گھر پھیلا دے۔ اور امت کے جہالت زدہ طبقے کو آج جس فکر صحیح کی ضرورت ہے اس کی طرف بساط کے موافق نشاندہی کی کوشش کرے۔

ادارۃ تاج المعارف کیلئے یہ ظاہر کرنے میں سعادت ہے کہ اس کی جانب سے وقتاً فوقتاً تبلیغی لٹریچر شائع کر کے مفت تقسیم کیا جائے گا۔ جس کی پہلی کڑی سلسلہ کلمات طیبات نمبر المصنفہ حضرت مہر پرست مدظلہ ادارہ طبع کراچکا ہے۔

ملک کے عام حالات کے پیش نظر ایسے ٹھوس کام اور غیر تجارتی کار خدمت کے لئے اپنے آپ کو تیار کر لینا کوئی آسان کام نہ تھا لیکن یہ بھی قدرت کا ایک کرشمہ ہے کہ اس نے ہمیشہ اپنے فضل و کرم سے کچھ دیوانے ایسے بھی پیدا کر دیئے ہیں جنہوں نے مشکلات کی پروا نہیں کی۔ راستہ کی تکالیف سے جو بے نیاز رہے۔ اسباب ظاہری کی محرومی پر چنہیں مایوسی نہیں ہوئی جنہیں کام کرنے کی کوئی گنجائش نظر نہیں آئی مگر انہوں نے دلی خلوص اور جذبہ کار سے مجبور ہو کر خود کو ایسے تعمیری کام کے لئے تیار کر لیا۔ ادارۃ تاج المعارف کو کچھ ایسا ہی دیوانہ خیال کر لیجئے کہ قدم قدم پر مشکلات اس کے قدم کو روکتی ہیں اور ہر منزل پر خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مگر اس نے سمجھا کہ کام کرنے کا صحیح

وقت یہی ہے اگر یا یوسی اور محرومی کے اس دور میں صحیح طور پر کسی تعبیر کی بنیاد
 نہ رکھ دی گئی تو آئے والی نسلوں کے لئے اسلام کا کوئی صحیح تصور اور شعائر اسلام
 کا قابل اعتماد نقشہ باقی نہیں رہے گا۔ اس لئے ضروری ہے کہ حالات خواہ سلطنت
 دیں یا نہ دیں ہمارے پاس جو کچھ ہماری موجود ہے اسے قلمبند طور پر ملت کے
 سامنے رکھ دیں اور حق تعالیٰ شانہ کی رحمت و مغفرت سے اُمید رکھیں کہ وہ
 ان ناچیز خدمات کو قبول فرما کر ملت کے حق میں انہیں فائدہ مند بنا دیں گے
 واللہ الموفق وہو المستعان

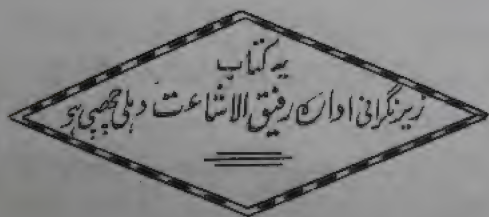
(اداسہ)

فہرست مباحث فطری حکومت

صفحہ	اس فہرست میں مطنی عنوانات شامل نہیں ہیں	نمبر شمار
	تقریب	۱
۱	افتتاحیہ	۲
۸	آسمانی بادشاہت کی ماہیت اور اسکے عناصر ترکیبی	۳
۲۰	آسمانی بادشاہت کے اجراء ترکیبی کی تفصیلی نوعیت	۴
۳۰	آسمانی بادشاہت کی اندرونی حقیقت	۵
۳۴	آسمانی بادشاہت کے مظاہر شوکت و شرم	۶
۴۱	تجلی اور انعکاس کی خصوصیات	۷
۹۰	آسمانی بادشاہت کے اصول انتظام اور تدابیر ملی	۸
۹۳	نظام مملکت کا اصولی نقشہ	۹
۹۹	آسمانی بادشاہت کا نصب العین	۱۰
۱۰۳	حکومت کی سرکاری پالیسی	۱۱
۱۱۱	حکومت کیلئے رجال کار کا انتخاب اور تقسیم عہدہ جات	۱۲
۱۱۷	آسمانی بادشاہت کی چار اہم ذرائع	۱۳
۱۱۸	وزیر تعلیم کے کارکن اور ان کی حیثیت	۱۴
۱۱۹	وزیر غذا کے وسائل کار	۱۵
۱۲۱	وزارت زہر و سیاست	۱۶

صفحہ	عنوان	شمار
۱۲۴	وزیر سیاست کے کارکن اور وسائل کار	۱۷
۱۳۱	وزارت تذکیر و اشاعت	۱۸
۱۳۲	وزیر تذکیر کے وسائل کار	۱۹
۱۳۸	وزارتوں کے ماتحت اہم شعبہ جات	۲۰
۱۴۳	عظایائے صلہ و اعزاز	۲۱
۱۴۷	معاهدات سلطنت اور ان کی دفعات	۲۲
۱۵۶	آسمانی بادشاہت کی تربیت عامہ اور تصرفات ملوکی کا نقشہ	۲۳
۱۶۰	عالم خلق اور عالم امر	۲۴
۱۷۶	رعایا کی ضروریات زندگی کا انتظام اور مادی زندگی کی ضروریات	۲۵
۱۸۶	روحانی زندگی کی ضروریات	۲۶
۱۸۸	آسمانی بادشاہت کے نظام کا انتہائی مرحلہ اور سزا و جزا	۲۷
۱۹۷	آسمانی بادشاہت کے دستور اساسی کا خلاصہ	۲۸
۱۹۹	دستور حکومت کے پانچ اساسی رکن	۲۹
۲۰۱	واجبات رعیت کی دو جامع ترین نوعیں	۳۰
۲۰۲	آسمانی بادشاہت سے زمینی خلافت	۳۱
۲۰۶	آسمانی بادشاہت کے نقشہ پر زمینی خلافت	۳۲
۲۰۸	خلافت زمینی میں آسمانی بادشاہت کے اصول خمسہ کا نقشہ	۳۳
۲۰۸	خلافت میں واجبات رعیت کے اصول دو گانہ کا نقشہ	۳۴

صفحہ	عنوان	نمبر
۲۰۹	خلافت سے شہادت کا رد اور متعلقہ نتائج	۳۵
۲۱۳	امیر بہا بندہ شوریٰ کے آثار لطیفہ	۳۶
۲۳۴	کمونزم کے ہلکے نتائج	۳۷
۲۳۶	معاشی مسائل کا سیاسی حل صرف اسلام میں ہے	۳۸
۲۳۸	خلافت کی سرکاری پالیسی	۳۹
۲۴۵	خلافت نبوت	۴۰
۲۵۵	خلافت رحمت میں رحمت کی پالیسی کے آثار	۴۱
۲۶۵	آسمانی بادشاہت اور زمینی خلافت کے آثار کی یکسانی	۴۲
۲۷۱	خلاصہ کلام	۴۳
۲۷۶	خلاصہ بحث	۴۴
۲۸۱	مباحث کلام کا پختہ	۴۵
۲۸۸	تعارف ادارہ	۴۶

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فِطْرِي حَكْمَتِ

بَارَكَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي
خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ آيَاتِهِ أَحْسَنُ عَمَلًا

اِقْتِنَاجِ

فطرۃ کے معنی | الحمد للہ و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد۔ فطرۃ یا فطری امور وہی کہلاتے ہیں جن کی طرف طبیعتیں بالکلی تحریک و اکراہ کے خود بخود مائل اور اندرونی داعیہ سے انکی طرف دوڑتی ہوتی ہوں۔ اس کے برخلاف غیر فطری امور وہ کہلاتی ہیں جو ضمیر کی آواز نہ ہوں اور کسی اندرونی داعیہ سے سر اُبھارنے کے بجائے بیرونی محرکات۔ تغیر ماحول یا ناسازگار سوسائٹی سے اُن کا عارضی نشوونما ہو جائے۔ اور اس غلط ماحول میں پگھری ہوئی طبیعتیں گرو و پیش کے غیر شعور می دباؤ سے انھیں بعینہ اسی طرح پسند کرنے لگیں جیسے صفراء کا مریض ہر تلخ اور کڑوی چیز کو شیریں کے مقابلہ میں پسند کرنے لگتا ہے۔ مگر جوں ہی یہ عوارض مرتفع ہوں طبیعت پھر اپنی اصلیت کی طرف لوٹ آئے۔ اور ان خلاف اصل امور سے کنارہ کش ہو کر اصلیت ہی پر آکر رہ گئے۔ پس فطرۃ یا فطری امور کے معنی اصلیت اور اصلیت کے

تقصا منا کردہ امور کے ہیں جن کی طرف رغبت و میلان اصل طبیعت میں خمیر شدہ ہو جن کی پیاس اندر سے ابھرتی ہو اور جن سے بے رغبتی اصلی نہ ہو بلکہ عارضی ہو جو عوارض کے جاتے رہنے کو خود بخود جاتی رہے۔

نظرۃ کی چند مثالیں | مثلاً صحت و تندرستی انسان میں اصل ہے جو فطرۃً محبوب ہے اور مرض خلاف اصل ایک عارضہ ہے جو ہنگامی عوارض و محرکات سے پیدا ہوجاتا ہے اور طبیعاً غیر محبوب ہے۔ جوں ہی یہ عوارض جاتے رہتے ہیں اصل صحت عود کر آتی ہے۔ اسی لئے علاج تحصیل صحت کے لئے نہیں کیا جاتا بلکہ دفع مرض کے لئے کیا جاتا ہے۔ مرض جاتے ہی اصلیت یعنی صحت بلا کسی تحریک کے خود بخود نوٹ آتی ہے۔

یہاں حیوانات میں اصل خمیر حس و حرکت ہے۔ شل ہونا پڑا رہنا یا جمود اصل نہیں بلکہ خلاف اصل ایک عارضہ ہے جو وقتی عوارض کا نتیجہ ہے جوں ہی یہ عوارض ختم ہو جاتے ہیں حیوان کی اصل طبیعت یعنی حس و حرکت خود بخود ابھر آتی ہے۔ اسی طرح مثلاً ایک جاندار کے لئے سلیم الاعضاء اور جامع الاعضاء پیدا ہونا اصل ہے جسے فطرۃً کہتے ہیں۔ لنگڑا۔ لنگڑا یا ناقص الخلقیت پیدا ہونا فطرۃً اور اصل نہیں بلکہ خلاف اصل ایک عارضہ ہے جو مکمل یا چھپے اسباب و محرکات کے ماتحت رونما ہو جاتا ہے۔ اگر ان اسباب و محرکات کے دفعیہ پر قدرۃ پالی جاو تو یہ عوارض خود بخود ختم ہو جائیں۔ اور اصلیت نوٹ آوے پس فطرۃً یا فطری امور کے معنی اصلی اور حقیقی امور کے ہیں جو اندرونی اُتھار سے نمایاں ہوں اور غیر فطری امور کے معنی خلاف اصل ہونے کے ہیں جن کی طرف میلان اصلی اور اندرونی نہ ہو

بلکہ بیرونی محرکات اور خارجی اثرات کے دباؤ کا نتیجہ ہو۔

فطری اور غیر فطری | اس اصول پر ہر چیز کی طرح حکومت کی بھی وہ نوع فطری کہلائی گی حکومت کا فرق | جس کی طرف طبیعتوں کی سلامتی خود بخود مائل اور بلا کسی بیرونی دباؤ اور خارجی محرکات کے انسانوں کے ضمیر از خود اُس کے شائق ہوں۔ اور وہ حکومت غیر فطری کہلائے گی جو تقاضائے درونی کے بجائے بیرونی دباؤ اور فضائی تحریکوں کے تسلط سے دماغوں پرستولی کر دی جائے۔ مگر پھر بھی دماغ کے اندرونی دروازے اُس پر بند ہوں اور دلوں کا کوئی منفذ بھی اُس کو بند نہ کرنے کے لئے کھلا ہوا نہ ہو۔ یا ہو تو اصلیت سے بیگانگی اور بے خبری کی وجہ سے عارضی طور پر ہو جو ہی وہ عوارض زائل ہوں تو وہی فطری حکومت کے قیام کی خواہش اندروں سے خود بخود ابھر آئے اور اس ٹھونس ہوئی رچھوئی خواہش کو دھکا دیکر پسے پھینک دے۔

فطری حکومت آہی حکومت | ظاہر ہے کہ ایسی فطری اور محبوب القلوب حکومت صرف اُسی ذات کی ہو سکتی ہے جو خود بذاتہ سب محبوبوں سے بڑھ کر محبوب اور سارے مطلوبوں سے زیادہ مطلوب ہو۔ اور وہ ذات بجز ذاتِ بابرکات حق تعالیٰ کے دوسری نہیں ہو سکتی جو محبوب مطلق اور مطلوب حقیقی ہے۔ اس لئے فطری حکومت بھی خود دلوں کی آرزو اور طبیعتوں کا تقاضا ہو بجز حکومتِ آہی کے دوسری نہیں ہو سکتی۔ اس زیرِ نظر تالیف کا موضوع بھی فطری حکومت ہے جس کے مختلف پہلوؤں پر اس مختصر مضمون میں روشنی ڈالی گئی ہے اور کہیں اُسے حکومتِ آہی سے تعبیر کیا گیا ہے اور کہیں آسمانی بادشاہت کے عنوان کو یاد کیا گیا ہے۔

حکومت آہی کے محرکین آسمانی بادشاہت یا حکومت آہی کے عنوانات آج کانوں کے لئے نئے یا اوپرے نہیں رہے جن سے کوئی آشنا نہ ہو۔ اس عنوان کو سب سے پہلے میرے برادر معظم حضرت مولانا محمد میاں عرف مولانا منصور انصاری مرحوم بہاجر افغانستان و رفیق خاص حضرت اقدس سیدنا شیخ الہند نور اللہ مرقدہ نے اختیار فرمایا اور اس عنوان سے ایک مختصر اور جامع رسالہ بزمانہ قیام افغانستان سیرد قلم فرما کر شائع کرایا مگر مروج کو ہندوستان سے ہجیر ہائے ہجرت اور اس ملک میں آسکنے کی بنا پر ان کے نام سے اس عنوان کا تعارف ملک کے عوام میں نہیں ہو سکا۔ تاہم خواص نے ان کی پیش کردہ حقائق کو سمجھا اور کافی رہنمائی حاصل کی۔ اس کے بعد محترم مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے مستقلاً اسی عنوان سے اپنی تحریک شروع کی اور اسی کی اساس پر جماعت اسلامی کے نام سے ایک ادارہ کی تشکیل کی اس تحریک اور تشکیل نے اجتماعیات اسلامی کی حد تک قوم کو کافی فائدہ پہنچایا اور ان کے معقول اور متین طرز بیان اور طریق استدلال نے ملک کے پڑھے لکھے طبقہ کو عموماً متاثر کیا بالخصوص انگریزی تعلیم یافتہ حلقہ جس کے سامنے اسلامی اجتماعیات کا کوئی منضبط تصور ہی نہ تھا اسلام کی اجتماعی زندگی اور خالص دینی سیاست کے بہت زیادہ قریب ہو گیا جس کی پوری قوم کو انکام رہوں منت ہونا چاہیے۔

بہر حال ان دونوں محروکوں کی تحریک اور ان سے متعلقہ لٹریچر نے اس عنوان کا ملک میں خاصا تعارف کرا دیا اور کہا جاسکتا ہے کہ اب یہ عنوان ملک کے لئے کوئی نیا اور اوپر عنوان نہیں رہا جس کے لئے مزید تعارف کی

ضروری نہیں پھر بھی اُس کے مفہوم اور حقیقت کے متعین کرنے میں ایک رائے نہیں ہے۔ عامۃً بہت سے افراد اس عنوان کو محض ایک سیاسی نعرہ کی حیثیت سے جانتے ہیں اور بہت سے سیاسی نصاب العین کی حیثیت سے کسی نے اس کو ایک خاص دینی اصطلاح سمجھ رکھا ہے اس کا اجتماعیات سے کوئی تعلق نہیں اور کوئی اسے ایک خالص اجتماعی چیز جانتا ہے جس میں انفرادیت اور شخصی تربیت کا کوئی دخل نہیں۔

حکومت الہی سے | لیکن مجھے اس تالیف میں بالاستقلال ان حیثیتوں سے بحث کرنا مقصود مؤلف کا مقصد نہیں کہ یہ محض ایک اصطلاحی اور فنی بحث ہوگی میرا مقصد خدا کی فطری حکومت کے عنوان کی حقیقی معنویت کو سامنے لانے کے لئے خدائی حکومت کی تشکیل اور تکوینی حیثیت کذالی کا نقشہ پیش کرنا ہے جس سے اس حکومت کی بادشاہ کا حقیقی جاہ و جلال اور شہنشاہ عالمین ہونے کی حیثیت سے اُس کا اصلی کردار اور غلبہ و اقتدار سامنے آجائے۔ تاکہ ہم میں اُس کی حکومت کی وفاداری اور عقیدت کیلئے کیشی کے جذبات برانگیختہ ہوں۔ جس سے عملی حالت استوار ہو نیز اُس کا عز و سلطان مستحضر ہو جانے سے اعتقادی حالت میں رسوخ و استحکام پیدا ہو۔ اور ساتھ ہی اُس کی فطری حکومت کی تشکیلات کا خاکہ سامنے آنے پر ہم میں اُسی کے طرز حکومت اور اسی کے قائم فرمودہ نظام اجتماعی کو دنیا میں رائج کرنے کا داعیہ ابھرے جس سے خلافت الہی اور نیابت ربانی کی حیثیت محکم اور مضبوط ہو جائے۔

و تصنیف | غرض اس تحریر کا موضوع خدائی حکومت کے نام سے کسی رسمی پروگرام کا نقشہ پیش کرنا نہیں بلکہ عین حکومت کا حقیقی نقشہ اور انداز سامنے لا کر مذکورہ

بالا مقاصد کی تکمیل اور تکمیل کرنا ہے اس سے قدرتی طور پر مضمون دو حصوں میں
منقسم ہو گیا ہے۔ ایک اللہ کی تکوینی حکومت یعنی اُس کے حاکمانہ افعال اور
مشیت کی حکمرانی اور ایک اس کی تشریعی حکومت یعنی اُس کے حاکمانہ اقوال
اور قانون شرعی کی بہانہ بانی پہلی حکومت کو آسمانی بادشاہت سے تعبیر کیا گیا ہے اور
دوسری حکومت کو خلافت و امامت سے۔ حکومت دونوں صورتوں میں خدا ہی
کی ہے لیکن واسطہ اور بلا واسطہ کا فرق ہے آسمانی بادشاہت اُس کی بلا واسطہ
حکومت کا نام ہے اور خلافت اُس کی بالواسطہ حکومت کا عنوان ہے جو انسان
کے توسط سے عالم پر بنام خلافت نمایاں ہوتی ہے پہلی صورت میں اُس کے افعال
حکومت کرتے ہیں اور دوسری صورت میں اُس کے اقوال یعنی نازل کردہ قانون
کی حکومت ہوتی ہے۔ مگر جب کہ یہ دونوں قسم کی حکومتیں اسی کی سچی فطرۃ سے نکلتی ہیں
اس لئے ان دونوں کے مجموعہ کو فطری حکومت سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ اسی لئے اس
رسالہ کا نام فطری حکومت تجویز کیا گیا کہ رسالہ دونوں ہی نوع کی حکومتوں کی
نشاندہی پر مشتمل ہے جس میں تکوینی اور فعلی حکومت کا نقشہ پیش کر کے اُس کی تشریعی
اور قانونی حکومت کا خاکہ سمجھایا گیا ہے۔ مضمون اپنی نوعیت اور طرز بیان کے لحاظ
سے خالص طالب علمانہ ہے اور طالب علمی ہی کے زمانہ میں آج سے تقریباً تیس برس
پیشتر لکھا بھی گیا تھا جسے کسی قدر ترمیم اور ضروری اضافوں کے ساتھ سامنے لانیکی
جرات آج بر خوردار سعادت اطوار مولوی قاری حافظ محمد سالم سلمہ کی فرمائش
اور پیہم اصرار پر ہو رہی ہے۔ اس لئے آپ کو اس میں مضمون آرائی یا انشاء و ادب
کی تکلف آمیز جاشنی کہیں نہ ملے گی بلکہ صرف آیات و احادیث کا ایک ذخیرہ اُن کا

سادہ ترجمہ اور کہیں کہیں ضروری فوائد و تشریحات کا ایک مجموعہ دستیاب ہو سکیگا جس سے ایک عرفان دوست انسان کے نفس کو فرحت ہو یا نہ ہو لیکن روح کو تسکین ضرور ہوگی۔ اسی کے ساتھ انہی معارف قرآنی اور لطائف حدیث کے ضمن میں وقت کے متعدد اہم مسائل کی نتیجہ اور ان کے بارہ میں مذہبی رخ بھی سامنے آ سکے گا جس سے ممکن ہے کہ سیاست پسند طبقہ دلچسپی لے سکے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پسند و نصح تذکیر و موعظت اور تنبیہ و عبرت کا بھی ایک مفید ذخیرہ ملے گا جس سے خطابیات کے خوگر بھی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اور سب پر مزید یہ ہے کہ بہت سی وہ آیات و احادیث سامنے آ سکیں گی جو ہزار باعلوم اور کتنے ہی اخلاقی سیاسی اور تعلیمی امور پر مشتمل ہیں مگر عموماً نگاہوں سے اوچل رہتی آتی ہیں اور ان کے حقائق پر اس خاص نقطہ نظر سے بہت کم لوگوں کو غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس لئے اس میں علم درست افراد کی دلچسپی کا سامان بھی میسر آ سکے گا۔

کتاب کے دس نقاط بحث | اصولی طور پر اس تالیف میں دس مطالب پیش نظر رکھے گئے ہیں جن کے ارد گرد اس کی بحثیں گھوم رہی ہیں۔

- (۱) آسمانی بادشاہت کا مفہوم اس کی ماہیت اور اس کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں۔؟
- (۲) آسمانی بادشاہت کی ضرورت کیوں ہے۔؟
- (۳) حکومت مطلقہ کا حق کس کو ہے اور کیوں ہے۔؟
- (۴) حکومت کا نصب العین کیا ہے۔؟
- (۵) حکومت الہی کی پالیسی اور حکمت عملی کیا ہے۔؟
- (۶) حکومت الہی کے مظاہر شوکت و شکوہ جن سے ذات شاہی کا رعب و

دایب قائم ہو کیا ہیں؟

(۷) حکومت کے قانون کی نوعیت کیا ہے؟

(۸) ملکی انتظامات کی نوعیت جس سے رعایا امن و عافیت کی زندگی بسر کرے کیا ہے؟

(۹) دنیا کے امن و چین کار از صرف خدائی حکومت میں کیوں مضرب ہے؟

(۱۰) ان سارے مباحث کا لب لباب اور اُس کے اصولی نتائج کیا نکلتے ہیں جن سے عمل کی راہیں استوار ہو جائیں؟

تلف عشرۃ کا ملاحظہ

یہ دس مقاصد سات موضوعات اور ۲۵۳ عنوانات پر منقسم کر کے پیش کئے گئے ہیں۔ — وباللہ التوفیق۔

۱

آسمانی بادشاہت کی اہمیت اور اُس کے عناصر ترکیبی

کائنات کا طبعی تضاد | اس عنصری کائنات کی بنیاد باہمی تضاد اور مادیاتی منافرت پر قائم ہے۔ کیونکہ اس کے عنصری اور مادی ارکان یعنی آگ۔ پانی۔ ہوا۔ مٹی جن کے اختلاف سے یہ جہان تیار ہوا ہے اپنی اپنی ذات اور خاصیات کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد واقع ہوئی ہیں آگ پانی کی ضد ہے کہ ایک گرم ہے اور ایک سرد اگر ایک دوسرے کے قریب آجائے تو یقیناً ایک دوسرے کو فنا کر دے بغیر نہ چھوڑے مٹی ہوا کے منافی ہے کہ ایک کشین محض ہے تو ایک لطیف محض۔ ایک نیچے کی طرف آتی ہے تو ایک اوپر کو جاتی ہے۔ ہوا کا بس چلے تو مٹی کو اڑا دے اور

مٹی کا ترو چل جائے تو ہوا کو دبا دے ہوا مٹی کی کثافت کو پادر ہوا کر دیتی ہے اور مٹی ہوا کی لطافت کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ پانی اور مٹی میں الگ بیر ہے کہ ایک جا ملے تو ایک بیتال پانی چڑھ جائے تو مٹی کا جو د ختم ہو جائے۔ اور مٹی پانی میں مل جائے تو پانی کا سیلان کم ہو جائے آگ اور مٹی میں الگ تضاد ہے کہ ایک نورانی ہے تو ایک ظلمانی۔ مٹی اگر بکھراؤ اور بکھر جانے والے اجزاء رکھتی ہے تو آگ بکھراؤ اور تجزیہ سے بالکل ہی بعید ایک بساط رکھتی ہے جس کے ٹکڑے نہیں کئے جاسکتے۔ ایک کی تعریف ہی یہ ہے کہ خود بھی ٹکڑے ہو جاتے اور جس میں اُس کا دخل آجائے اُسے بھی سخت سخت کر دے۔ اگر مٹی پر آگ غالب آجائے تو اُس کا انتشار اور بکھراؤ ختم کر دے اور مٹی غالب آجائے تو آگ کو سرے ہی سے مگم اور خاموش کر دے۔

غرض ان عناصر کی بنیادیں ہی ایک دوسرے کی فنا و تخریب اور نفی پر قائم ہوتی ہیں۔ اگر ان کی طبائع کو بلا قید و بند انفرادی طور پر اپنی اپنی خاصیات دکھلانے کی کلی آزادی دیدی جائے تو ایک کو دوسرا فنا کئے بغیر نہیں رہے گا اور عین غرضی کائنات یا بن ہی نہ پائے گی یا بن کر برقرار نہ رہنے پائے گی۔

یہی وجہ ہے کہ ان چاروں عنصروں سے پیدا شدہ موالید یعنی جمادات۔ نباتات۔ حیوانات کی فطرت میں بھی وہی باہمی تضاد اور تزاؤ رہا ہوا ہے۔ ان کے ہر ہر فرد کے نفس میں بھی یہی کشمکش اس لئے ہے کہ اُس میں یہی متضاد عناصر لڑ رہے ہیں چنانچہ موالید کے مزاج میں کبھی حرارت کا غلبہ ہے اور کبھی برود کا کبھی رطوبت کا زور ہے اور کبھی بیہوشی کا اور ہر عنصر کے غلبے سے اُسی نوع کے امراض پیدا ہو کر اُس میں سو مزاج پیدا کر دیتے جس سے یہ نفوس تباہ ہوتے رہتے

ہیں۔ پھر ہر نوع کے افراد میں باہم بھی یہی نزاع ہے کہ آپس میں ٹکرار ہے ہیں۔ انسان انسان سے اور حیوان حیوان سے ہر وقت لڑنے مرنے پر تلا ہوا ہے اور ایک دوسرے کو فنا کے گھاٹ اُتار دینے پر ہر وقت آمادہ ہے۔

اَصْلُكُمْ لِيُنْفِزَكُمْ عَلٰٓى اَرْضٍ خَاصَّةٍ | نیچے ایسی حالتیں جاؤ کہ تم باہم بعض دوسرے بعضوں کے دشمن رہو گے۔

اور پھر یہ تضاد نہ صرف ایک ہی نوع افراد میں قائم ہے بلکہ مختلف انواع میں بھی باہم ہی تضاد ہے کہ ایک نوع دوسری نوع کی دشمنی پر مکرستہ نظر آتی ہے انسان جانوروں کا دشمن اور جانور انسان کے حیوانات نباتات کے دشمن ہیں اور نباتات حیوانات کے۔ غرض یہ عالم ایک اکھاڑا ہے جس میں چوبیس گھنٹہ طغفر غصے سے فرد فرد سے نوع نوع سے اور جنس جنس سے آویزاں اور متضاد ہیں جس سے اس کائنات میں چین اور سکون کا لفظ محض بے معنی ہو کر رہ گیا ہے یعنی لغت میں توازن اور چین کا لفظ ملتا ہے لیکن خارجی موجودات میں اس کے معنی دستیاب نہیں ہوتے بہر حال یہ نتیجہ صاف ہے کہ اس کائنات غصہ کی ہر ہر جزو کی طبیعت اور جبلت میں دوسرے کی دشمنی۔ مابینی تضاد آپس کی منافرت اور ایک دوسرے کو میٹھے مٹانے کی خاصیت رچی ہوئی ہے۔ اگر یہ عناصر اور ان کی یہ اولاد حیوانات اور حیوان اپنی اپنی طبیعتوں پر بے قید چھوڑ دیئے جائیں تو یہ کائنات خود اپنا اندر دنی تضاد ہی سے فنا کے گھاٹ اُتر جائے۔

تضاد کائنات کا نظم | لیکن اگر انہی تضاد اجزاء کو کسی نظم و انتظام اور حد بندی کے ماتحت آپس میں ٹکرائے کہ اس طرح موقعہ دیا جائے کہ یہ کلیتہً فنا بھی نہ ہوں اور

حدود کے اندر تصادم رہ کر اپنی اپنی طبعی خاصیتیں بھی اجتماعی حیثیت سے دکھلاتے
 رہیں تو پھر یہی تصادم بجائے فنا و ہلاکت کے بقا و حیات بلکہ ترقیات کا موجب
 بن جائے گا جس سے گونا گوں تمدنی عجائبات اور ترقیوں ایجادات انکشافات
 عالم میں نمایاں ہونے لگیں گے۔ اور یہ کائنات مادی دھیمیوں کے ساتھ کتنی ہی
 روحانی برکتوں کا خزانہ ثابت ہوگی کیونکہ عالم میں ترقی تصادم ہی سے رونما
 ہوتی ہے بلکہ ترقی نام ہی تصادم کا ہے بشرطیکہ یہ تصادم حدود میں ہو اور کسی
 نظم کے ساتھ اسے بروئے کار لایا جائے ورنہ یہی عناصر اگر بلا تصادم اپنے اپنے مرکزوں
 میں الگ الگ پڑے رہیں تو ان میں کوئی ترقی نہیں سمندر ہزار بار بس یہ موحی
 مار رہا ہے لیکن اتنا کا اتنا ہی ہے ہوا فضا میں بھری ہوئی ہے لیکن اس کی ایک
 ہی طبعی رفتار ہے۔ جس میں کوئی جدت و ترقی نہیں۔ مٹی سطح زمین پر پھیلی ہوئی ہے مگر
 ایک ہی انداز پر ہے۔ آگ سورج سے چھن رہی ہے مگر اس کا ایک ہی طبعی و طبرہ
 ہے جس میں کوئی ارتقاء نہیں لیکن اگر پانی اور آگ کے درمیان مثلاً ایک آہنی
 چادر کی حد لگا کر انہیں ٹکرایا جائے تو اس سے اسٹیم کی طاقت پیدا ہو جائے گی
 جس سے لاکھوں مشینیں چل سکیں گی اور کتنے ہی تمدنی عجائبات کا ظہور ہو جائیگا
 پانی کو پانی سے ٹکرا دیا جائے تو برق پیدا ہوگی جس سے ہزاروں کلیں گھومنے
 لگیں گی جن سے ہزاروں سیاسی اور اقتصادی منافع نمایاں ہونے لگیں گے۔
 پانی سے ہوا نکلا جائے تو بخار لطیف یعنی مانسون پیدا ہوگا جس سے بارشیں
 اتریں گی زمین کی زندگی کا سامان ہو جائے گا اور اس سے رنگ برنگ کے
 جہاد و نبات اور جاندار اور پھر ان کے افعال و خواص سطح زمین پر نمایاں ہونے

لگیں گے۔ اسی طرح پتھر کو پتھر سے ٹکرا دیا جائے تو آگ پیدا ہو جائے گی جس سے فضا
 کی روشنی کا سامان ہم پہنچ جائے گا آگ کو ہوا سے ٹکرا دیا جائے تو دھواں
 (دھواں) پیدا ہو گا جس سے آسمان کی تخلیق کا سامان ہو جائے گا اور بادل بن
 جائیں گے جس سے زمین کی زندگی نکل آئے گی۔ یہ ان عناصر کی انفرادی ٹکڑے
 ثمرات ہیں جب کہ وہ ایک نظم سے ٹکرا دیئے جائیں۔ پھر انہی عناصر کو اگر کسی خاص
 نوع میں مثلاً نباتات میں جمع کر کے تصادم کا موقع دیا جائے تو رنگ برنگ کے
 پھل پھول نمایاں ہوں گے۔ حیوانی طرف میں جمع کر کے ٹکرا دیا جائے تو طرح طرح
 کے افعال و خواص کا ظہور ہو گا۔ انسان میں جمع ہو کر ٹکرائیں گے تو قسم قسم کے افکار
 و نظریات اور اعمال و حرکات رونما ہوں گے معدنیات کے ظرف میں رکھ کر ایک
 معدنی چیز کو دوسری معدنیات سے کیسا وی طریق ٹکرا دیا جائے تو قسم قسم کی روایتیں
 اور آبی و آتشیں مادے پیدا ہوں گے جو تمدن میں نئے نئے اضافوں کا موجب ہوں گے
 پھر ان مجموعہ عناصر افراد کو ایک دوسرے سے ٹکرا دیا جائے مثلاً ایک انسان کو
 انسان سے کسی وصف کے لحاظ سے جیسے پہلوان کو پہلوان سے ٹکرا دیا جائے تو
 طرح طرح کے داؤ پیچ کا ظہور ہو گا۔ کسی عالم کو عالم سے علمی میدان میں ٹکرا دیا
 جائے یعنی سوال و جواب اور بحث و مناظرہ ہو پڑے تو نئے نئے علوم و مسائل نمایاں
 ہوں گے کسی قوم کو قوم سے ٹکرا دیا جائے تو نئی نئی تدابیر اور تعمیر و قیام کے نئے
 سے نئے ڈھنگ معرض ظہور میں آجائیں گے۔ حق کو باطل سے ٹکراؤ تو باطل کی
 نئی ملیسیاں اور حق کی اونچی سے اونچی حقائق نکلیں گی جس سے حق کی قوت و حجتہ
 اور باطل کا ضعف اور بے حجتی نمایاں ہو گی۔

غرض اگر مادہ کی مادہ سے موالید کی موالید سے نوع کی نوع سے وصف کی وصف
 سے اور فرد کی فرد سے یہ ٹکرنہ ہو تو عالم میں ترقیات اور نئی نئی اشیاء کا ظہور نہیں
 ہو سکتا اور نہ ہی کسی سے کو اپنی زندگی ثابت کرنے یا زندگی کے مخفی سے مخفی جوہر
 دکھانے کا موقع مل سکتا ہے جس کا نام ایجاد و ترقی ہے پس مادیات میں یہ برق
 گیس۔ مائون۔ دھان اور اسٹیم وغیرہ معنویات میں علوم عجیبہ نظریات غریبہ اور
 خفائی و اقصیہ افعال میں انکشافات جدیدہ تدابیر لطیفہ اور نئے نئے داؤ گھاٹ
 وغیرہ خواص و آثار میں زمین اور اجزاء زمین کی مختلف پیداوار پھل پھول وغیرہ
 جن پر تمدنی ترقیات کا دار و مدار ہے درحقیقت تصادم باہمی کا ہی ثمرہ ہیں جب کہ
 یہ تصادم ایک خاص نظم اور خاص علم کے ماتحت عمل میں آئے جس سے صاف
 واضح ہے کہ اس عالم کی ترقی بلکہ بقا درحقیقت ان اضداد کی ٹکر میں نہیں
 ہے۔ اگر سرے ان اشیاء میں تصادم ہی نہ ہو تو مقصد حیات یعنی ان کا ارتقاء
 فوت ہو جائے اور اگر بلاحد و د اور بغیر کسی مقررہ نظام کے یہ تصادم ظاہر ہو تو ان
 سب کی فنا و ہلاکت رونما ہو جائے۔ پس ان کے آثار و خواص کا بقا و ارتقاء
 نہ ان اضداد کے منفرد اور الگ تھلگ رہنے میں ہے اور نہ زل ٹکرنے سے ہوتا ہے
 بلکہ ایک علمی نظام کے ماتحت اندرون حدود ٹکراتے رہنے میں ہے گویا خدا کے حکیم
 و علیم نے کائنات کی بنیاد متضاد عناصر پر رکھ کر درحقیقت اس کائنات کی ترقی
 اور نوع بہ نوع انکشافات کی راہیں کھول دی ہیں ورنہ ایک طبیعت اور ایک
 مزاج کے عناصر کی کائنات میں یہ ارتقائی تہائیں اور بقلموں ترقیات کہاں سے
 نمایاں ہو سکتیں اور خدا کی ان نئی نئی شانوں اور کمالات کا ظہور کیسے ہوتا۔۔۔؟

منظم کائنات میں حکم | لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ کائنات خود بخود اپنی طبیعت سے اپنا نظام قائم نہیں کر سکتی کیونکہ اول تو معروفہ سابق کے مطابق اُس کے متضاد اجزاء خود بخود اپنے مزاج اور افتاد طبع سے جمع ہی نہیں ہو سکتے کہ ہر ہر فرد اپنی ذات اور طبیعت میں دوسرے کی فناء و تخریب لٹو ہوئے ہے اور طبعاً اُس کی فنا کا متقاضی ہے ورنہ اگر یہ متضاد عنصر بھی آپس میں جمع ہونے لگیں تو اجتماع ضدین اور اجتماع نفیضین کا محال ہونے کے کوئی معنی ہی نہ رہیں گے۔ حالانکہ یہ اجتماع ضدین خود ہی محال نہیں بلکہ سارے محالات کی جڑ بنیاد یہی ہے۔ پھر اگر کسی حد بندی کے ماتحت اندرون حدود ان کا اجتماع ممکن بھی ہو تو حدود کی تعین علم و ادراک سے ہوتی ہے اور علم و ادراک سے ان سب مادی عناصر کی طبیعت کو ری ہے۔ اگ۔ پائی۔ ہوا۔ مٹی یا مطلقاً مادہ اپنی طبیعت سے مسلمہ طور پر بے شعور واقع ہوا ہے۔ ان عناصر کا کوئی بھی طبعی فعل سوچ سمجھ کر یا ادراک و شعور سے نہیں ہوتا پھر جاسیکہ یہ اپنی اپنی حدود اور خاصیات سے باخبر ہو کر آپس میں حد بندی اور جوڑ بند کا کوئی شعور اور ادراک رکھتے ہوں جس کے ماتحت عالم کا نظام محکم قائم کر دیں اس لئے نتیجہ صاف ہے کہ یہ نایبنا اور اندھے بہرے ماقے اپنے طبعی مزاج اور اپنی بے شعوری کے سبب نہ خود بخود جمع ہو سکتے ہیں نہ انہی افعال کی حدود کی تشخیص کر سکتے ہیں نہ اندرون حدود از خود شان اجتماعیت پیدا کر کے خود ہی اپنی کائنات کو منظم کرنے کی کوئی صلاحیت رکھتے ہیں اس لئے ماننا پڑے گا کہ ان میں شان اجتماعیت قائم کر کے ان سے گونا گوں خاصیتیں برآمد کر دینے والی طاقت ان سے باہر ہی کی کوئی طاقت ہو سکتی ہے جو ان سے بالاتر

ہو اور اپنے علم و ادراک سے ان کی حد بندیوں کا مضبوط نظام باندھے اور پھر ان کی طبیعتوں کے خلاف اپنے قابرانہ حکم سے انہیں مقہور و مجبور کر کے ان میں وہ جوڑب لگائے جس سے یہ رنگ برنگ کے تماشے نمایاں ہونے لگیں پس جہاں یہ ثابت ہوا کہ اس عالم کی نئی نئی ترقیات اُس کے متضاد اجزاء کے منظم ٹکراؤ میں نہیں ہیں وہیں یہ بھی واضح ہو گیا کہ اس ٹکراؤ کا نظام خود عالم کی طبیعت سے ممکن نہیں بلکہ کسی بالاتر قابرانہ اور جابرانہ غلبہ و استیلا سے ممکن ہے جسے اصطلاح میں حکم کہتے ہیں۔

حکم کائنات میں رنگ حکمت اباں پھر چونکہ اس نوپیدا عالم میں محض منظم ٹکراؤ اور محکم حکم ہی مقصود نہیں بلکہ اس نظم و حکم کے ماتحت ہر حادث اور ہر نوپید شے کو اُس کی حد کمال تک پہنچانا بھی مقصود بلکہ اصل مقصود ہے جسے تزمیت کہتے ہیں تاکہ ہر شے کی تمام اندرونی استعدادیں اور صلاحیتیں درجہ بدرجہ اور اور ترتیبہ بہ ترتیب کمر سامنے آجائیں اور وہ شے اپنے مراتب خلقی طفولیت و شباب اور کھولت سے طبعی رفتار کے ساتھ گذرتی ہوئی بالآخر حد کمال پر پہنچ جائے اس لئے اس کائنات کے نظم میں تدریج اور ترتیب بھی لازمی تھی کہ کوئی شے کب نمایاں ہو کن کن مراتب سے گذرتی ہوئی کتنی مدت میں کن کن اسباب کے مدد سے اپنی تکمیل کا دائرہ طے کرے اور کس وقت اپنی خلقت کا پورا اکمال دکھلا کر خاموش ہو جائے یعنی اس عالم کو خیر یاد دہکرا اپنی زندگی کا دوسرا دورہ شروع کرے۔ ظاہر ہے کہ اگر عالم میں ہر چیز ایک دم مکمل پیدا ہو ا کرتی تو اُس کی بیانی ترقی کی استعدادیں اور ان استعدادوں کے ماتحت مقامات زندگی کو فعالیت

میں لانے پھر ان مقامات کو عبور کر کے اُن کے خواص و آثار دکھلانے اور اس طرح اپنے اندر نوعی جامعیت پیدا کرنے کے تمام درجات و مراتب پر مدہ عدم ہی میں مستور رہ جاتے اور کبھی نہ کھل سکتا کہ اس شے کے اندر کیا کیا جوہر یہاں تھے۔ جنہیں اسباب و مقدمات کے ماتحت اپنے اپنے وقت پر ظاہر ہونا چاہئے تھا اور کیا کیا معائب تھے جنہیں زمانہ کی دست برد اور حوادث کے پھیڑوں سے کچل کر فنا ہو جانا چاہئے تھا اور ظاہر ہے کہ کسی شے کا کمال بغیر جمع فضائل اور دفع رذائل کے حاصل نہیں ہو سکتا اور یہ جمع و تفریق بغیر امتداد و مدہ اور بغیر اسباب و مسببات کی تدریجی ترتیب کے ناممکن تھی اس لئے اشیاء کائنات میں نظم اور حکم کے ساتھ تدریج۔ اور اُن کی طبعی رفتار کے لئے مسافت کی ضرورت تھی۔ تاکہ ہر شے آہستہ آہستہ اپنی نوعی طبیعت کے مخفی جوہر کھولتی ہوئی کمالات زندگی کے مقام معلوم تک پہنچ جائے۔ اسی نظریہ ترتیب و تدریج کو جب کہ وہ درجہ نظر و فکر میں رہے اصطلاح میں حکمت کہا جاتا ہے جس سے واضح ہوا کہ عالم کے نظام میں حکمت ایک اہم مقام رکھتی ہے جس کے بغیر نظام عالم نامکمل ہوتا۔ بلکہ چل ہی نہیں سکتا۔

حکیمانہ کائنات میں طرز تدبیر | ہاں پھر جب اسی تدریج و ترتیب کو نظر و فکر سے آگے بڑھا کر فعلاً نمایاں کیا جائے یعنی ہر شے کے ان مخفی اجمالات کو عملی تفصیل سے کھول دیا جائے مثلاً سلسلہ اسباب کے ماتحت نطفہ میں سے تدریجاً جاندار نکالا جائے اور رحم میں سے بتدریج تناور درخت نمایاں کیا جائے۔ سیم قاتل کے خور و نوش پر ہوتا مرتب کر دی جائے اور افریقہ کی استعمال پر بذیل اسباب حیاۃ متفرع کر دی جائے

تو اسی فراہمی اسباب اور ان پر ترتیب نتائج عمل کا نام تدبیر ہے جس سے کمال کیا کہ نظام عالم کے لئے اگر نظم و حکم اور حکمت کی ضرورت تھی تو اس سے زیادہ تدبیر و تصرف کی حاجت تھی کہ اس کے بغیر بھی نظم ناقص بلکہ بے نتیجہ ہوتا اور کائنات کی استواری بے سود ہو کر رہ جاتی۔ پس خلاصہ مقام یہ نکلا کہ اس عالم اضداد کے کمالات نمایاں کرنے کے لئے چار چیزیں بطور ارکان کے ضروری اور ناگزیر ہیں۔ ایک نظم دوسرے حکم تیسرے حکمت اور چوتھے تدبیر اور ظاہر ہے کہ جب کسی ادارہ اور تنظیم میں حکم نظم طاقتورانہ حکم بالغ حکمت اور نتیجہ آور تدبیر و تصرف جمع ہو جاویں تو اسی ادارہ کا نام حکومت اور بادشاہت ہوتا ہے جس سے اجتماعی نظام کی اساس قائم ہوتی ہے اس سے واضح ہوا کہ خفائی کمالات کا ظہور بغیر نظم و حکم اور حکمت و تدبیر کے اور بالفاظ دیگر بغیر بادشاہت اور حکومت کی سرپرستی کے محض انفرادیت سے نہیں ہو سکتا۔

یہاں سے ہم اس نتیجہ پہنچ گئے کہ نظم و حکم اور حکمت و تدبیر ہی حکومت کے اجزاء و ترکیبی ہیں جن پر حکومت کی تعمیر کھڑی ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک بھی نہ ہے تو نظام کائنات برقرار نہیں رہ سکتا۔ مثلاً اگر محض نظم ہو لیکن قہر و غلبہ یعنی طاقتور حکم نہ ہو تو اسے حکومت نہیں کہا جائے گا۔ ایسے ہی اگر قہر و غلبہ ہو مگر بد نظمی کے ساتھ ہو تو اسے بد امنی اور رعایا میں بے چینی قائم ہے اور انتشار نمایاں ہے تب بھی حکومت نہیں اور اگر حکم و نظم دونوں ہوں لیکن اس سیاسی نظم حکمت یعنی امور عامہ میں فکری تدبیر و تاقی نہ ہو تب بھی حکومت نہیں اور اگر فکر تدبیر ہو مگر عملی تدبیر نہ ہو تب بھی حکومت نہیں بلکہ محض ایک جبری چودھراہٹ جھکی

جس کے لئے کوئی بقا اور عمر نہیں اس لئے حکومت ان سارے ہی اجزاء ترکیبی کے جمع ہو جانے سے بنتی ہے۔ ان کے بغیر بلکہ ان میں سے کسی ایک کے بغیر حکومت کا ڈھانچہ قائم نہیں ہو سکتا۔

آسانی بادشاہت کی ضرورت | اب ہمارا وہ سابقہ دعویٰ کافی روشنی میں آجاتا ہے کہ یہ "عصری کائنات اپنے اوپر خود حکومت کرنے کی اہل نہیں" کیونکہ حکومت کے لئے نظم یا نظام اجتماعی اولین رکن ہے اور اس کائنات کے اجزاء کی طبیعت میں اجتماع و توافق کے بجائے تضاد اور تنظیم کے بجائے ایک دوسرے کی تخریب و نیست ہے جس سے یہ اجزاء نہ از خود جمع ہی ہو سکتے ہیں اور نہ از خود نظم ہی ہو سکتے ہیں تو از خود حکومت بھی اپنے اوپر کیسے کر سکتے ہیں۔ پھر حکومت کے لئے اعلیٰ ترین رکن حکمت نظر تھی فکر و علم اور ادراک ہے اور اس کائنات کے کسی جزو کی طبیعت میں اتنے کہ انسان تک کی طبیعت میں نہ علم ہے نہ ادراک جس سے ایک دوسرے کی خبر گیری ممکن ہو اور نظام قائم ہے۔ پھر حکومت کے لئے اہم ترین اساس حکمت یعنی ایک تدریجی طلب مخفی پالیسی اور حکمت عملی ہے جس کے ماتحت تدریجی طور پر مبادی سے مقاصد تک پہنچا جائے اور مبادی و مقاصد کے ان درمیانی مرتب سلسلوں کے تحت مقاصد اپنے مبادی سے نتائج اپنے اسباب سے اور تفصیلات اپنے اجمالات سے اپنے اپنے موقع اور وقت پر اس طرح نمایاں ہوتی رہیں کہ کسی کو نظم کی یداری و مربانی گڑیاں محسوس بھی نہ ہوں اور نتائج کھل کر سامنے آتے رہیں گویا کام انجام پاتا ہے لیکن یہ پتہ بھی نہ چلے کہ کس طرح انجام پا رہا ہے گویا حکومت کا اندرونی ہاتھ اپنی حکمت و تدبیر سے ان سارے سلسلوں کو اس طرح حرکت دیتا رہے کہ حرکت اور

حرکت تو نظر نہ آئے مگر مقاصد پورے ہوتے رہیں اور ظاہر ہے کہ اس بے شعور
کائنات کی طنائے میں خود یہ سلیقہ کہاں؟ کہ یہاں تو سر پر بے شعور وادراک ہی
کا پتہ نہیں تا جگتہ و سلیقہ چہ رسد؟ ۵

چرخ کو اک سلیقہ ہے ستم گاری میں

کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں

آسانی بادشاہت کا بادشاہ اور حب حکومت کے اجزاء ترکیبی کا ہی ان عنصریات
میں پتہ نہیں تو حکومت کی اہلیت ان میں کہاں سے آسکتی ہے اس لئے ناگزیر
ہے کہ اس کائنات کا یہ قائم شدہ نظام محکم اور تدبیر و تصرف کا یہ حکیمانہ پھیلاؤ
جو ایک عظیم حکومت اور ہمہ گیر بادشاہت کا پتہ دیتا ہے خود اس کی انی حکومت
کا ثمرہ نہ ہو بلکہ اس ساری کائنات سے بالاتر کسی ایسی ہستی کی کرشمہ سازی ہو جس کا
علم وادراک ساری کائنات پر محیط اور جس کی حکمت و تدبیر اس کے جز و کل میں
جاری و ساری ہو۔ اور جس کا حکم اور قہر و غلبہ پورے عالم پر مستولی ہو بلکہ وہ
ذات ان سارے کمالات حکم و حکمت اور نظم و تدبیر کا بذاتہ سرچشمہ ہو اور کائنات
سے کلیتہً بری و بالا اور بے نیاز ہو کر اپنے ذاتی قہر و غلبہ سے اس پر حکمرانی کرے
وہی ذات بابرکات اللہ رب العزت مالک الملک ملک السموات والارض
ملک الناس اور ملینک مقتدر ہے۔ جو علی الاطلاق اور بالذات صاحب نظم
بھی ہے صاحب حکم بھی ہے صاحب حکمت بھی ہے اور صاحب تدبیر و تصرف بھی
ہے یعنی علی الاطلاق بادشاہ کائنات ہے۔

مکمل آئی | آئی پھر صیغے اس کی ذات و صفات لامحدود ہے ویسے ہی اس کی حکومت

بھی محدود ہے کہ اجسام ہی پر نہیں اور روح پر بھی ہے افعال ہی پر نہیں خیالات پر بھی ہے۔ اور ظاہر سے لے کر باطن تک کوئی دقیق سے دقیق تصور وادراک اور وہم وخیال بھی اُس کے احاطہ حکومت سے باہر نہیں۔ نیز پھر جیسی حکومت ہے ویسے ہی اُس کی حکومت کے اجزاء ترکیبی بھی لامحدود وسعتیں اپنے اندر لٹی ہوئے ہیں یعنی اُس کے حکم و نظم اور حکمت و تدبیر کی پہنائی کی بھی کوئی حد و انتہا نہیں ہے۔

آسمانی بادشاہت کے اجزاء ترکیبی کی تفصیلی نوعیت

نظم آبی | چنانچہ اس حکم کے ماتحت نظم تو اُس کا یہ ہے کہ ان متضاد اور کینہہ پرور عناصر اور اُن کے تضادم و الید کو اُس نے ایسے حسن و انتظام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے کہ اس آبِ گل کی حُصل میں یہ سب ایک دوسرے کے دشمن بھی ہیں اور پھر ایک دوسرے کے لئے نافع اور کارآمد بھی۔ ایک ضد کو دوسری ضد سے ٹکرا بھی رکھا ہے جس سے عالم میں ترقیات رونما ہو رہی ہیں اور جوڑ بھی رکھا ہے جس سے مجموعہ عالم کا ڈھانچہ قائم اور اس سے عالم کے عجائبات کا ظہور ہو رہا ہے گویا اجزاء کائنات میں مصل بھی ہے اور فصل بھی ملاپ بھی ہے اور تفریق بھی محبت بھی ہے اور عداوت بھی مایور ان میں سے ہر ایک چیز اپنی اپی جگہ ضروری اور اپنے اپنے محل پر نمایاں ہو کر مجموعہ عالم کیلئے حسن و کمال ثابت ہو رہی ہے پھر نظم کا عجیب و غریب کمال اور کنٹرول کا محیر العقول کارنامہ یہ ہے کہ جس چیز کیلئے جو حق ضروری ہو خواہ وہ زمینی ہو یا مافیٰ سما کی کیا مجال ہے کہ وہ اس حدیث و متوجہ کر سکے و نیکیات ہوں یا غصہ یا ارواح ہوں یا اجسام سلسلہ نظام میں ضروریوں کی طرح اپنے اپنے دائرہ میں مقررہ وظائف انجام دے رہے ہیں اور ہر کام

اپنے وقت پر تمام وکمال کے ساتھ انجام پارہا ہے نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے رہ سکتا ہے۔ سورج کی مجال نہیں کہ چاند کو جا پکڑے رات کی مجال نہیں کہ دن سے پہلے آکھٹے بہار کی مجال نہیں کہ خزاں سے پہلے نمودار ہو جائے۔ مائسون کی مجال نہیں کہ موسم سے پہلے ابھر آئے برسات کی مجال نہیں کہ گرمی سے پہلے آجائے سردی کی مجال نہیں کہ برسات سے آگے ہو جائے۔ غرض ہر چیز کی حرکت بھی منظم ہے اور سکون بھی۔ ہر چیز کا ایک نظام بھی ہے اور ہر نظام کی ایک موزوں تشکیل بھی ہے جس کے ماتحت کائناتی حوادث اپنے اپنے موسم موقع اور محل پر خوبصورتی سے مرتب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔

لا الشمس ينبغي لها ان تدرک القمر ولا الليل سابق النهار وكل فلك يسبحون۔ (اور)
اذا جاء اكلهم لا يستأخرون
ساعت ولا يستقدمون۔
نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو پکڑ سکے۔ اور نہ رات دن سے پہلے آسکتی ہے۔ اور نہ ہر ایک ایک دائرہ میں تیر رہے ہیں جس وقت ان کی مبیعاتیں آجائیں اس وقت ایک ساعت نہ چھو پہنچا سکتے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔

پھر عالم کی ہر چیز کی ایک حد ہے اور ہر حد کی ایک طاقت ہے نہ شے اپنی حد سے گذر سکتی ہے اور نہ طاقت اپنے مقررہ معیار سے گر کر یا گذر کر کام کر سکتی ہے۔ انسان جن۔ قرنتے۔ جاندار اور بے جان پھر ان کے عوارض و افعال اور اور ان سے ظاہر شدہ نتائج و احوال اپنے ہی اپنے اندازہ اور حد میں ظہور پذیر ہونے پر مجبور ہیں۔ جو اس کائنات کے لامحدود العظم بادشاہ کے سچے اور بڑے اندازہ اور تقدیر کاٹل کی نمایاں دلیل ہے۔

- ۱۔ اِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلْقًا ۚ لَقَدْ اَسْـ ۱۰-۱۱
 ہم نے ہر چیز کو انداز سے پیدا کیا۔
- ۲۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقْدًا ۚ سُبْحَانَ عَدَّتِ ذُنُوبُكَ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُورُ الْكَرِيمُ ۱۲-۱۶
 اور اس نے ممکنات میں، ہر موجود چیز کو پیدا کیا پھر سب الگ الگ اندازہ کیا۔
- ۳۔ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ قَدْرًا ۚ ۱۷-۱۸
 اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا ایک اندازہ اپنے ظلم میں مقرر کر رکھا ہے۔
- ۴۔ خَلَقَ فَقْدًا ۚ ثُمَّ اَسْبَغَ إِلَيْهِ ۱۹-۲۰
 ایک مشور بنائی پھر اس کے اعضاء کو انداز سے بنایا پھر اس کو نکلے کا راستہ آسان کر دیا۔
- ۵۔ وَالشَّمْسُ تَجِي ۚ يَلْمِزُكَ لَهَاجُهَا ۚ ۲۱-۲۲
 اور ایک نشانی آفتاب ہے کہ وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے۔ یہ انداز بنادھا ہوا ہے اس خدا کا جو
- ۶۔ وَالْقَمَرُ قَدْرًا ۚ سَتَرْل ۲۳-۲۴
 زبردست ظلم والا ہے۔ اور چاند کے لئے منزلیں مقرر کیں یہاں تک کہ ایسا بجاتا ہے جیسے کھجور کی پرائی ٹہنی۔
- ۷۔ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۲۵-۲۶
 اور رات اور دن کا پورا اندازہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔
- ۸۔ وَقَدْ فِيهَا اٰقِلًا ۚ ۲۷-۲۸
 اور اس میں اس کے رہنے والوں کی غذائیں جو بن کر دیں۔

عرق ہر شے کی ذات و صفات اور افعال و احوال کا یہ خاص اندازہ
 یہ مخصوص مقوم و مقدر اور اس پر یہ قابہ نہ حد بندی کہ عالم کا ذرہ ذرہ خواہ
 وہ فلکیات میں سے ہو یا عنصریات میں سے مادیات میں سے ہو یا روحانیات
 میں سے مجردات میں سے ہو یا مرکبات میں سے۔ ہر وقت ہر محل اور اندرونی
 حدود اپنی زندگی کی مسافیتیں طے کر رہا ہے آخر کس کے محکم نظام اور کس کی مستحکم
 تقدیر کا کرشمہ ہے؟۔ عالم کی بے شعور طبائع کا نہیں مادہ کی بے دست و پائی
 کا نہیں۔ اور محتاج تربیت روح کا نہیں بلکہ اسی بادشاہ مطلق اور غنی حمید کی
 حکومت کا جس کی حکومت ہر قید و بند سے بالا جس کا قانون اٹل اور جس کا اقتدار
 ہر ہر ذرہ پر علی الاطلاق چھایا ہوا ہے۔

حکمتہ آہی | پھر اس نظم میں حکمت کا یہ عالم ہے کہ اجزاء عالم کی ترتیب محیر العقول ہر

چیز اپنے اصول سے جڑی ہوئی ہر چیز اپنے کل میں سما یا ہوا اور ہر جزئی اپنی کلی کے نیچے آئی ہوئی ہے جمادات کی ہزار ہا انواع۔ مٹی۔ رقیقہ۔ چونہ۔ اینٹ۔ پتھر۔ سترہ۔ پڑتال۔ شکر۔ رائگ۔ سیسہ۔ یا قوت۔ زرد۔ نعل۔ ہیرہ اور سونا۔ چاندی وغیرہ کے لاتعداد افراد اپنی اپنی انواع سے وابستہ اور انھی کے نیچے آئے ہوئے ہیں۔ نباتات کے ماتحت ہزار ہا انواع۔ آتم۔ کھجور۔ سیب۔ انگور۔ خرہ۔ ترہ۔ آنا۔ وسترہ وغیرہ ترکاریوں میں شام۔ بولی۔ گاجر۔ ٹماٹر۔ سیم اور لوبیا وغیرہ۔ غلات میں گہوں۔ چنا۔ جو۔ چاول۔ باجرہ۔ جئی۔ جو۔ باجس۔ مونگ وغیرہ کے ان گنت افراد اپنی اپنی انواع کے نیچے لگے ہوئے ہیں۔ حیوانات کی ہزار ہا انواع۔ انسان۔ شیر۔ گھوڑا۔ گدھا۔ لوتھی۔ بھیریا۔ ریچھ۔ گیدڑ۔ ہرن۔ بکری۔ گائے۔ بھینس۔ مرغ۔ کبوتر۔ تیتھر۔ میز۔ سانپ۔ بچو۔ کیڑا۔ مکوڑا۔ مکھی۔ چھر کے بے شمار افراد اپنی اپنی انواع سے وابستہ اور ان کے ماتحت آئے ہوئے ہیں گویا ہر نوع کے اربوں کھربوں افراد پر ایک ایک رب النوع قائم ہے جس سے نکل نکل کر باذن اللہ افراد پھیل رہے ہیں اور اس طرح گویا انواع اپنے افراد کے پردہ میں اور کلیات اپنی جزئیات کے لباس میں ظہور کر رہی ہیں۔ پھر یہ جمادات نباتات اور حیوانات کی ساری انواع سمٹ کر اپنی ہمہ گیر جنس جسم میں جا ملتی ہیں گویا جسم ان انواع کے پردہ میں اپنا مظاہرہ کر رہا ہے۔ جس سے یہ تمام انواع جسمانی ثابت ہو رہی ہیں۔ پھر جسم اور غیر جسم یعنی روحانی کی ساری جنسیں مل کر ایک جنس عالی جتن کے نیچے آجاتی ہیں کہ یہ سب جسمانی اور روحانی اشیاء قائم بنفسہ ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی رنگ و بو اور ذائقہ

وغیرہ کی طرح کسی دوسرے کے سہارے قائم نہیں بلکہ خود اپنا پیکر اور پہلی مستقل
 رکھتی ہیں کہ یہی معنی جوہر کے ہیں اس طرح گویا ان افراد میں جوہریت کی نمائش
 ہو رہی ہے۔ پھر جوہر اور غیر جوہر (عرض) گویا قائم بنفسہ اور قائم بغیرہ اشیاء
 مل کر ایک انتہائی ہمہ گیر کلی اور کلی الکلیات جنس اعلیٰ کے نیچے سمٹ آتی ہیں۔
 جس کا نام وجود ہے کہ اس سے اوپر اور اس سے زیادہ اعم و اشمل کوئی کلی
 نہیں کیونکہ کائنات کے ذرہ ذرہ پر بلا استثناء صرف وجود ہی چھایا ہوا ہے جس
 سے کوئی جوہر و عرض کوئی نامی غیر نامی کوئی جسم غیر جسم اور خلاصہ یہ کہ ہوا لیس
 ثلاثہ مقولات عشرہ فلیکیات سبعہ۔ اور مجردات غیر تصورہ کا کوئی فرد اور فرد
 کا کوئی جزو اور جزو کا کوئی حصہ وجود کے احاطہ سے باہر نہیں۔ اور جبکہ وجود
 اُس بادشاہ مطلق کا عین ذات اور خانہ زاد ہے تو حاصل یہ نکلا کہ کائنات کے
 تمام لاتعداد اجزاء بواسطہ افراد اور افراد بواسطہ انواع اور انواع بواسطہ
 اجناس اور اجناس بواسطہ وجود ذات یا برکات حتیٰ سے وابستہ اور حکم وجود
 کے نیچے آئے ہوئے ہیں گویا تفصیل اپنے اجمال سے پھیل رہی ہے اور ہر اجمال
 اپنی تفصیل سے سمٹ رہا ہے پس عالم میں جس قدر بھی حرکت اور بالفاظ دیگر حتیٰ بھی
 زندگی ہے وہ وجود ہی کی آمد و شد اور درآمد برآمد سے ہے۔ کبھی مرکز وجود سے
 وجود اپنے محیط کی طرف جاتا ہے اور کبھی محیط سے واپس آکر مرکز کی طرف لوٹتا ہے
 اس آمد و رفت کے تہوج اور وجود کی انقباضی اور انبساطی ٹکروں سے ملبوس
 کے نئے نئے نقشے اور ممکنات کے نو بہ نو ذیرائع عالم ظہور میں آ رہے ہیں جن میں
 کو ہو ہو کر وجود باوجود اپنے کمالات دکھارہا ہے اور ان مرتب اور سلسلہ وار

ما فوق اور ماتحت کلیات کے حقیقی واسطوں سے وجود ہی اس حسی کائنات میں اپنا
مظاہرہ کر رہا ہے زیادہ کھلے لفظوں میں یوں سمجھ لو کہ ساری کائنات انفس آفاق
منظر جمالات حق بنی ہوئی ہے جس سے وجود آپہ کے محاسن و کمالات نوع نوع
ظاہر ہو رہے ہیں گویا وجود کے سوا کہیں کچھ ہے ہی نہیں کہ ہونا نام وجود ہی کا
ہے نہ کہ عدم کا۔ پس جو ہے وہ وجود کے سوا اور کیا ہے؟

ہر جہہ دیدم در جہاں غیر تو نیست
یا توئی یا خوئے تو یا بوائے تو

سنو لیم آیا تافی الافاق دئی انفسہم
حتی میتین لہم انہ الحق اولہ کیف
بر بک انہ علی کل شیء قدیر
حکمت سے پیدائندہ نتائج | غرض کس کمال کی تنظیم و ترتیب ہے کہ عالم کی لاتعداد کثرتیں
سلسلہ وار ایک و مدۃ کی طرف سمٹی ہوئی دوڑ رہی ہیں اور صرف ایک وحدۃ حقیقی
ان ساری کثرتوں میں پھلتی ہوئی جلوہ گرمی کر رہی ہے اور کائنات کا ایک ایسا
مرتب نظام قائم ہے کہ کوئی ایک ذرہ اور تنکا اپنے سلسلہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا
یعنی ایک قہرمانی طاقت کی گھور کینچے سارے جہانوں کا ہر جزو اپنے کل سے
اور ہر فرد اپنی کلی سے اس طرح بندھا ہوا ہے کہ اُسے ہٹنے یا سرکنے کی مجال نہیں۔
خدا کی حکومت فطری و طبیعی ہے | یہاں سے ایک یہ لطیفہ خود بخود حل ہو جاتا ہے کہ کائنات
کے ذرہ ذرہ پر خدا کی یہ حکومت محض جبری یا غیر طبیعی نہیں کہ اجزاء کائنات کے
خلاف مرضی و پسندیدگی زبردستی اُن پر حاکمانہ قبضہ کر لیا گیا ہو اور وہ دل سے اس

حکومت کو پسند نہ کرتے ہوں کہ من حیث الحکومت نہ ایسی جبری حکومت پسندیدہ ہوتی ہے اور نہ زیادہ دیر تک برقرار ہی رہتی ہے۔ یا حکمراں نہیں رہتا یا رعیت ختم ہو جاتی ہے۔ خدائے حکیم کی یہ حکومت مطلقہ باوجود اپنے بے انتہا غلبہ و اقتدار اور لازوال تسلط و استیلا کے پھر بھی اس درجہ اخلاقی اور محبوب القلوب حکومت ہے کہ ذرہ ذرہ اُس کا گرویدہ اور اُس کی حکومت کے زیر سایہ رہنے کا شائق ہی ایک لمحہ کے لئے بھی کسی ممکن اور مکون کو گوارہ نہیں کہ اُس کی حکومت سے باہر نکل آنے کا تصور بھی کرے جس کا راز یہ ہے کہ عالم کے ہر موجود کو وجود بالطبع مرغوب و مطلوب ہے اور عدم بالطبع مکروہ و مبغوض ہے کوئی چیز ہے کہ اپنی نیستی اور عدم کی خواہش مند ہو اور کوئی چیز ہے کہ دل سے وجود کی گاہک اور خواہش مند نہ ہو۔ پس ہستی اور وجود کی کئی کے ماتحت اور اُس کے حکم کے نیچے رہنا ہر شے کا طبعی تقاضا رہا اور ابھی یہ واضح ہو چکا ہے کہ وجود اُس مالک الملک کا عین ذات ہے تو خود بخود ہی یہ بھی واضح ہو گیا کہ اللہ ہی کے حکم کے نیچے رہنا ہر شے کو طبعاً محبوب اور اُس کا فطری تقاضا ہے۔ پس اللہ کی حکومت کا مل اقتدار اور جبر و تسلط کے باوجود بھی اخلاقی اور طبعی ہے جس سے ساری رعایا یعنی ساری مخلوق کو طبعاً محبت اور رغبت ہے۔ پس اُس غالب مطلق نے اپنا حکم باوجود جبر کامل کے جبراً نہیں چلا یا بلکہ سب کو اپنے سے راضی اور مربوط رکھ کر اور اپنا گرویدہ بنا کر چلا یا ہے۔ پس یہ ساری کائنات باوجود مابینی دشمنی اور باہمی منافرت کے چونکہ ایک محبوب مرکز سے طبعاً وابستہ ہے اس لئے آپس میں بھی جڑی ہوئی ہے غیر خدا کو حکومت کا حق ہی نہیں اور ساتھ ہی جب کہ کائنات کی ہر چیز ناقار و وجود و وجود

کی بندہ بے درم اور اُس موجود مطلق کی عاشق صادق ہے۔ اس لئے قدرتی طور پر خدا کی حکومت کے سوا کسی کی حکومت بھی فطری اور محبوب نہیں ہو سکتی اسے واضح ہو گیا کہ خدا کی حکومت صرف اجسام ہی پر نہیں بلکہ ارواح پر بھی ہے۔
 قوالب ہی پر نہیں بلکہ قلوب پر بھی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایسی حکومت کسی بھی غیر اللہ اور مخلوق کی نہیں ہو سکتی کہ یہ طبعی محکومی وجود کی محبت کے سبب اور وجود کی باگ ڈور کسی مخلوق کے قبضہ قدرت میں نہیں۔ نہ کوئی وجود کا مالک ہے نہ تصرفات وجود کا۔ اس لئے حکومت بھی بلا شرکت غیرے صرف خدا ہی کا حق ثابت ہوتی ہے جس میں کسی غیر کی ادنیٰ مداخلت شامل نہ ہو۔

غیر خدا کی حکومت ہی | اسی سے خود بخود یہ بھی کھل جاتا ہے کہ اس کائنات میں امن موجب فساد کائنات ہو | و سلامتی اُسی وقت تک رہ سکتی ہے جب تک کہ یہ ساری اشیاء اپنے نوعی مزاجوں کو لے کر صرف اُسکی قانون قدرت پر چلتی رہیں کہ ٹکراتی بھی رہیں اور وابستہ نظام حق بھی رہیں کہ یہی صورت عالم کی بقا و ترقی کی ہے ورنہ قانون قدرت سے کٹ کر اگر یہ اشیاء صرف اپنے اپنے نوعی مزاج کی انفرادیت کے ساتھ خود ہی حاکم و محکوم ہو جائیں تو جی اس کائنات کا اندرونی فساد ہو گا۔
 جس سے اس کے سامنے اجزاء و اہم ٹکرا کر فنا ہو جائیں گے۔ اور وہ اجتماعی منافع برباد ہو جائیں گے جن کے لئے یہ کائنات استوار کی گئی ہے۔ بہر حال اس سے واضح ہے کہ کائنات خدائی نظام ہی سے منظم بھی ہے خدائی حکمت سے ہی انتہائی طور پر سلسلہ وار مرتب بھی ہے اور اس مرتب سلسلہ کی بدولت آخر کار اُسی کی طرف رجوع کر کے ہر شے اُس کی حکمت کی ثنا خواں بنی ہوئی ہے۔

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلٰٓئِكُ
الْقُدُّوۃُ وَالْغُرَبَآءُ الْحَكِيۡمُ

سب چیزیں جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین
میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں جو کہ بادشاہ ہے
پاک ہے زبردست ہے حکمت والا ہے۔

تدبیر الہی | پھر اس بے مثال حکمت نظری کے مطابق اُس مالک الملک کے حسن تدبیر
کا یہ عالم ہے کہ اسباب میں لپٹے ہوئے نتائج اپنی تدبیرِ رحیمہ سے ٹھیک مقررہ
ساعتوں میں نمودار ہو رہے ہیں اور ہر مقصد اور نتیجہ کے لئے اسباب و مسببات
کا ایک طویل و عرض سلسلہ بھیل ہوا ہے جس سے گذر کر تدبیر الہی اُس آخری مقصود
کو سامنے لے آتی ہے جس کے لئے یہ سلسلہ اسباب ویر سے جہاں کیا گیا تھا گویا ہزار ہا
حوادث کے مرتب سلسلہ میں کوئی مخصوص حادثہ مقصود اصلی ہو تا ہے جس کیلئے
اسباب و نتائج کا لمبا سلسلہ لمبے وقت سے شروع کیا جاتا ہے اور وہ بالآخر تدبیر
الہی کے ماتحت اُس آخری نتیجہ پر آکر رکتا ہے جس کے لئے یہ مسلسل واقعاتی تہید
اُٹھائی گئی تھی مثلاً آسمان سے پانی اُترا اُس سے زمین زندہ ہوئی زمین پر سبزہ
آغاز ہوا پھل پھول نمایاں ہوئے اُن سے جانور اور انسان پلے اور ہر ایک
کی نوعی طبیعت کے مناسب اُس میں خواص و آثار پیدا ہوئے۔ سارے اپنے اپنی
غذا کھائی اور شبنم چائی اُس سے سانپ کے منہ میں زہر کا ذخیرہ جمیا ہوا اُسے
ڈسنے کا ذوق پیدا ہوا اور اُس نے کسی کو ڈس کر زہر کا انجیکشن کیا زہر سہرایت
کر جانے سے اس شخص کی موت واقع ہوئی میت کی لاش تماشا گاہ بن گئی اور
لوگ جمع ہو کر افسوس کرنے لگے یہاں تک کہ اُسے دفن کر دیا گیا پس آسمان سے ایک
سلسلہ چلا اور زمین پر پہنچ کر مختلف رنگوں سے اُس کے محضی اور محلِ حقائق کھلے

اس دہرانا ترتیب واقعات سے کس قدر معنوی اور حسی نتائج متعلق ہو سکتے تھے جن کے لئے یہ واقعاتی تمہید اٹھائی گئی۔ ۹ اس کا کون احصاء کر سکتا ہے۔ ۹ تاہم اتنا واضح ہے کہ اس واقعاتی سلسلہ سے شلائیت کی تعزیر مقصود تھی۔ تماشائیوں کی عبرت مقصود تھی۔ آسمانی تاثیرات کا اظہار مقصود تھا۔ زمینی تاثیرات کا ایضاً مد نظر تھا۔ سانپ کی خاصیت دکھلانی مقصود تھی۔ کسی کو خدا دینا مقصود تھا۔ کسی کی غذا ختم کرنا مقصود تھا۔ کسی کو تدبیر و حکمت کا علم کرنا مقصود تھا۔ کسی کی لاعلی ظاہر کرنی مقصود تھی پس ایک ہی واقعہ سے کسی سختی کا مفاد نکلا اور کسی مستوجب کا ضرر واقع ہوا کسی کو تنبیہ ہوئی کسی کی طبعی خاصیت کھلی کسی کی تاثیر ظاہر ہوئی اور کسی کا تاثیر کسی کا فعل نمایاں ہوا اور کسی کا انفعال۔ پس اس ایک واقعہ میں۔ تعزیر عبرت۔ معظمت۔ اظہار خاصیت۔ تربیت مخلوق احیاء و اموات نفع و ضرر تعلیم و تنبیہ وغیرہ کتنے ہی اہم امور پیٹے ہوئے تھے جن کے مجموعہ سے خدا کی شان حکمت و تدبیر کا ظہور ہوا اور اس تدبیر کے ماتحت محجبات کی کتنی ہی تفصیل کھل کر عام ہو گئی سلسلے آگئیں جو تدبیر کا حاصل ہے۔ ارشاد قرآنی ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝۱۰۱
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝۱۰۲
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝۱۰۳
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝۱۰۴
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝۱۰۵
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝۱۰۶
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝۱۰۷
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝۱۰۸
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝۱۰۹
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝۱۱۰

ظاہر ہے کہ جب انہی چار چیزوں حکم و نظم۔ اور حکمت و تدبیر کے مجموعہ کا نام حکومت اور بادشاہت تھا اور یہ چاروں وصف اس خداوند و الجلال والاكرام کے خانہ زاد اور درپوزہ گرسین تو پھر اس کے سوا کون ہے کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اور حکومت مطلقہ کا تقدار ہو۔ ۹

آسمانی بادشاہت کی اندرونی حقیقت

حکومت کی باطنی حقیقت | بہر حال اب حکومت کی حقیقت کا خلاصہ یہ نکالنا کہ جس نظم ہو
یعنی اشیاء عالم اور ان کے افعال و خواص نے بر محل اور بروقت رونما ہونیکے سبب ایک
موزوں حیثیت اجتماعی اختیار کر لی ہو حکمت و تدبیر ہو یعنی تنظیم ہیئت اجتماعی اپنی اصول
و فروع اور نتائج خیر و شر کے ساتھ سلسلہ و از مرتب بھی ہو اور حکم ہو یعنی اس نظم اور مرتب
سلسلہ میں قابضہ تصرفات ہو رہی ہوں جن میں عجز و کسل کا شائبہ تک نہ ہو حکمرانی کی اس
ماہیت کا حاصل بالفاظ دیگر یہ ہے کہ موجودات عالم کا موزوں اجتماعی ڈھانچہ بنانا
یعنی انکی ہیئت ظاہری کو وجود دینا۔ پھر اس ہیئت میں چھپی ہوئی باطنی صلاحیتوں کو زندہ
ترتیب مبادئی و اسباب انکے نتائج سے ہلکار کرنا یعنی اس نقشہ کو باطنی وجود دینا اور پھر
اس وجود کو وقتاً فوقتاً اور محل محل حرکت و انتقال میں رکھنا کہ کہیں تقاضائی استعداد وجود
کی درآمد ہو اور کہیں سے تقاضائے سلب استعداد وجود کی برآمد ہو پس نظم و تو کو یہ اسطنت
کا ڈھانچہ اور ظاہری وجود بنتا ہے حکمت و تدبیر و اس میں جان پڑتی ہے یعنی باطنی وجود بنتا
ہے اور حکم سے یہ زندہ ڈھانچہ حرکت میں آتا ہے یعنی اشیاء کا ناسخ افعال و خواص قیام
اور نہائ کو وجود ملتا ہے اور وجود کی آمد و رفت اور عطا و سلب کا سلسلہ قائم ہوتا ہے۔
اس لیے حکومت کو ان چاروں اجزاء نظم، حکمت، تدبیر اور حکم میں ساری کار فرمائی وجود کی
نکل آتی ہے طرف وجود بنانا نظم ہوا اور اس میں وجود ڈالنا حکمت و تدبیر ہوا اور وجود کو چلتا
پھرتا کرنا یعنی کہیں وجود پیدا ہے حیات کہتے ہیں اور کہیں سے کھینچ لیا جے موت کہتے
ہیں حکم اور امر ہو غرض حکمرانی کا سارا کارخانہ عطا وجود اور سلب وجود یعنی حیات اور

ماتہ کل آتا ہو۔ اسلئے حکمرانی کا حاصل ایجاد و اعدام یا عطاء و سلب نکل آتا ہے کہیں ظاہر اور کہیں باطناً کہیں حتی طور پر اور کہیں معنوی طرز پر۔ کہیں صورتاً کہیں سیرۃً پس اب غور کرو کہ اُس محی و ممیت کو سوا کون ہے کہ وجود و عدم حیات و ممات اور عطا و سلب کی باگ ڈور اُس کے قبضہ قدرت میں ہو اور جب نہیں تو پھر کون ہے کہ مٹی الاطلاق حکومت کا دعویٰ دے رہا ہو؟ جبکہ حکومت کے معنی ہی عطاء و وجود اور سلب جو یعنی ایجاد و اعدام کے ہیں اسلئے حق تعالیٰ نے اپنا ملک اور اس ساری مملوکہ کائنات پر اپنا قبضہ و اقتدار ثابت کرنے کیلئے موت و حیات پر اپنا قبضہ دکھلادینا کافی دلیل سمجھا دی۔ اب اُس تبت کریمہ کو پڑھئے جسکو ہنوز بے عنوان کیا ہے تو سلطنت حکومت کی یہ باطنی حقیقت قرآن کے الفاظ و نمایاں ہو جائیگی۔

تَبَارَكَ الَّذِي يَخْلُقُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ

وہ بڑا عالیشان ہے جس کے قبضہ میں تمام سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔

یعنی کل عالم پر شاہی اقتدار اُسی واحد قہار کا کیوں ہے؟ اسلئے کہ عالم کائنات میں سارا جھگڑا حیات و ماتہ اور وجود و عدم کا ہے وجود پر یا گیا تو ہر چیز نمایاں ہو کر اپنے جوہر دکھلانے لگی وجود چھپین لیا گیا تو ہر چیز پر وہ عدم میں ستور ہو کر گم ہو گئی۔ سو جب اشیاء کے وجود و عدم ہی کی باگ ڈور اُس شہنشاہ کے ہاتھ میں ہے تو وجود لگی ہوئی اشیاء اُس کے سوا اسکے قبضہ قدرت میں ہو سکتی ہیں اور جب موجودات کی ذوات پر اُس کا قبضہ ہے تو پھر ان موجودات کے افعال و احوال خواص و اُشار اور تمام متعلقات کس طرح اُس کے سوا کسی دوسرے کے قبضہ و اقتدار میں ہو سکتے ہیں پس جب کل عالم اُس کا مخلوق و مملوک اُسی کا جمیع و مقدر اور اُس کے قبضہ و تصرف میں ہے تو پھر بادشاہی اس کائنات پر اُس کے سوا کی ہو سکتی ہے؟

انداز میں صورت جہاں بادشاہی تن نہا اُسی کی ثابت ہوتی ہے وہیں ہر ماسومی سے بادشاہت

کی نفی بھی ہو جاتی ہے کیونکہ جب وجود و عدم پر قبضہ کے معیار حکومت ثابت ہوتی
ہو اور وجود و عدم بلا شرکت غیرے صرف اُسی کے ہاتھ میں ہو تو ظاہر ہے کہ ملک و سلطنت
میں بھی کسی ماسویٰ کی ذرہ برابر شرکت نہیں ہو سکتی چنانچہ قرآن نے اُسکے ملک و سلطنت سے
شرکت غیر کی نفی کرتے ہوئے دلیل و طور پر اُسکی خالقیت یعنی عطا و وجود ہی کو بطور دلیل کے
پیش کیا ہے جس کا حاصل مطابقت وہی ایجاد اور استلزام وہی اعدام ہے۔ ارشاد حق ہے۔

ولم یکن لہ شریک فی الملک و الخلق اور نہ کوئی اس کا شریک ہے حکومت میں اور اس سے بہتر
کل شیء فقد سرّہ تقدیرا کو پیدا کیا پھر سب کا الگ الگ اندازہ رکھا

حکومت آہی ذرہ | خلاصہ یہ ہے کہ عرش و لیکر فرش تک یعنی مجموعہ کائنات کے ذرہ ذرہ
ذرہ سے عیاں ہے | اور چپے چپے سے جو چیز عمومی اور کلی طور پر نمایاں اور سب سے زیادہ اُسکا
ہے وہ بلا شرکت غیرے اُسکی سلطنت و شوکت اور تنہا اُسی واحد قہار کا استیلا و اقتدار ہے
جو ظاہر ہو لیکر باطن تک قابو نہ لے لیکر قلوب تک اور علانیہ ہو لیکر اسرار و خفیات تک
سب پر اس طرح چھایا ہوا ہے کہ کوئی تنہا کوئی تپہ اور کوئی ذرہ اُسکے ایما و اذن کے بغیر
حرکت میں نہیں آ سکتا۔ پس یوں تو عالم کا ذرہ ذرہ اُسکے کسی نہ کسی کمال کا منظر اور شاہد
عدل بنا ہوا ہے کسی نوع سے اُس کا علم لامحدود دکھلتا ہے اور کسی چیز سے اُسکی قدرت بے
انتہا کسی چیز سے اُسکی شان ربوبیت و تربیت واضح ہوتی ہے اور کسی چیز سے اُسکی شان زانی
و داد و دہش کسی چیز سے شان انعام و اکرام کھلتی ہے اور کسی چیز سے شان جلال و انتقام لیکن
مجموعہ عالم کے ذرہ ذرہ سے جو چیز عمومی طور پر کھلتی ہے وہ اُسکی شان اقتدار و سلطنت
اور شان بادشاہی و حکومت ہے۔

بہر حال یہاں تک ہم نے آسمانی بادشاہت اُس کی ماہیت اُسکے اجزاء و ترکیب اُسکی

طبعی ضرورت اور اس بادشاہت کے بادشاہ حقیقی کے چند مرکزی اوصاف و کمالات کی نوعیت جن پر آسمانی بادشاہت کی لازوال عمارت گھڑی ہوئی ہے واضح کئے اور یہ کہ اس محیط الملک اور عمومی بادشاہت کا تنہا حق دار کون ہے اور وہ بھی اس شان سے کہ اگر دنیا کے سارے حجازی مالک اور بادشاہ یکے بعد دیگرے ختم ہوتے رہیں تو ملک کا حقیقی وارث اور مالک کون رہتا رہیگا۔ اور پھر دوسروں کو بھی اگر وراثت دیگا تو کون۔؟ آیا وہ جو مر کر ملک کو چھوڑ جائے والا ہے یا وہ جو دو امانا باقی رہ کر ملک پر قابض و متصرف رہنے والا ہے۔؟ ظاہر ہے کہ وارث حقیقی اور مورث حقیقی وہی ہوگا جو سب سے پہلے بھی ہے اور سب سے بعد بھی باقی رہنے والا ہے یعنی وہی حقیقی و قیوم اول و آخر اور ظاہر و باطن جل ذکرہ و عز اسمہ۔

انا نحن نزلت الاسرار فمن	تمام زمین اور زمین کے نیچے والوں کے ہم ہی وارث رہ
عليها والينا يرجعون	جائینگے اور یہ سب ہمارے ہی پاس لوٹائے جائینگے۔
علوكم اهلكنكم من قوتية بطرات	اور ہم بہت سی ایسی بستیوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو
معيشها قتلکم مساكنهم لم تسكن	اپنے سامان عیش پر نازاں تھے۔ (سود دیکھ لو)
من بعد هم الا قليلا وكننا نحن	یہ ان کے گھر ہیں کہ ان کے بعد آباد ہی نہ ہونے
الاولین	مگر تھوڑی دیر کیلئے۔ اور آخر کار ان کے ان سب
ان الارض لله يورثها	سامانوں کو ہمیں مالک ہے یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہی
من يشاء من عباده	جس کو چاہیں مالک (دوام) بنادیں اپنی بندگی میں سے

آسمانی بادشاہت کے مظاہر شوکت و حشم

ذات بادشاہی کی تعیین اور اُس کے لاشریک غلبہ و اقتدار کے واضح ہو جانے کے بعد سلطنت کی رسمی تشکیلات کا مرتبہ آتا ہے۔ یعنی ایک مستحکم اور لازوال سلطنت کے لئے جہاں بادشاہ کے ذاتی اقتدار ذاتی کمالات و محاسن اور اعلیٰ ترین فضائل و اخلاق و روحیت مطلقہ۔ رتبہ عامہ ہدایت تامہ اور تدبیر و تفصیل وغیرہ ضروری ہیں جن سے رعیت اپنے بادشاہ کی گرویدہ رہ کر احکام شاہی بلا چون و چرا اور بعد طوع و رغبت بجالاتی رہے وہیں بادشاہ کے شاہانہ جاہ و جلال اور باضابطہ کرد و فری کی ایسی تشکیلات بھی ضروری ہیں جن سے بادشاہ کی عظمت و مہیتہ رعایا کے قلوب میں جاگزیں رہے جس سے اُن میں بغاوت و سرکشی کا تصور بھی نہ آنے پائے انھیں چیزوں کو ہم نے مظاہر شوکت سے تعبیر کیا ہے۔

مثلاً شاہی کرد و فر اور دبذبہ و عظمت ظاہر کرنے کیلئے عادیہ سلاطین۔ انول تخت و تاج طویل الذیل قباہ شاہی۔ بے مثال ایوان شاہی۔ مستحکم قلعہ۔ عظیم الشان دار السلطنت۔ درباروں کے لئے قصر اور وسیع ہال۔ تخت پر جلوس بادشاہی حشم و خدام۔ شاہی گاڑی۔ فوج دریا موج۔ مجلس ندامت و مصاحبین مقربوں کے لئے۔ شاہی مہمان خانہ۔ محرموں کے لئے سرکاری جیل خانہ۔ اور ملکی ضروریات کے لئے لائق اعتماد خزانہ عامہ جیسی پر شکوہ و شہمت چیزیں اختیار کرنا ضروری سمجھتے ہیں جن سے عادیہ رعایا کے قلوب اور ممالک غیر یا بغاوت پسند افراد کو متاثر و مرعوب رکھا جاتا ہے اور اس رعب و مہیتہ ہی کے زیر اثر

رعایا ہر شاہی حکم کی تعمیل میں بقدر ادراک و معرفت اپنے کو بخیر پاتی ہے۔

حق تعالیٰ شانہ اس سائے رمی کز و فر سے بالاتر اور ان ساری چیزوں سے اُس کی حقیقی عزت و جاہ بے نیاز ہے لیکن شان سلطنت دکھلانے اور ضابطہ حکومت کے تقاضا کے مطابق اپنی سلطنت و حکومت مطلقہ کے شایان شان لوازم حکومت اُس نے بھی ترتیب دیئے جنہیں مظاہر شوکت کہنا چاہئے۔

تخت گاہ شاہی | ان میں سب سے پہلی چیز جس سے حکومت کا ظہور ہوتا ہے حکومت کا مستقر اور دار السلطنت کے لئے موقعہ کا انتخاب ہے جس کی آب و ہوا منتخب ہو اور جس کو محل وقوع کے لحاظ سے ایسی مرکزیت حاصل ہو کہ اُس کی نسبت پورے ملک سے مساوی ہو تاکہ تدابیر ملکی وہاں سے چل کر سبکدہم پورے قلمرو میں پھیل سکیں سو حضرت مالک الملک جل و علانے پہلے پانگاہ یا تخت گاہ کا انتخاب فرمایا اُسکے لئے پانی کو پیدا کیا تاکہ اُسے عرش گاہ قرار دیا جائے۔ گویا پانگاہ سلطنت کے لئے یہ زمین کا انتخاب تھا۔ بادشاہ چونکہ لطیف و خبیر ہے اس لئے اُس نے زمین بھی کشیف ہونے کے بجائے لطیف ترین تجویز فرمائی کہ پانی خود بھی لطیف ہے اور حیاۃ جیسی لطیف چیز کے لئے بنیادی جوہر ہے کہ ہر چیز اسی سے زندہ بلکہ ہر چیز کا مادہ بھی اُسی سے پیدا شدہ ہے پانی ہی کی تطہیف سے ہوا اور دخان پیدا ہوتا ہے جس سے آسمان بنایا گیا ہے اُسی کی تکثیف سے مٹی بنتی ہے جس سے زمین بنی اور اُسی کے تصادم سے آگ نکلتی شروع ہو جاتی ہے جس سے سورج و ستارے تیار ہوئے۔ پس اُس بادشاہ حقیقی کی تخت گاہ کے لئے جوہر چیز کا موجود ہے ایسے ہی جوہر لطیف کی ضرورت تھی جوہر چیز کے لئے مبداء وجود اور منشاء حیاۃ

ثابت ہو۔ اور زمین و آسمان کی خلقت اُسی سے ہوئی ہو جس کے اندر کائنات
سمائی ہوئی ہے۔ بدیں لحاظ یہ شاہی تخت گاہ ساری کائنات کی اصل ثابت
ہوئی اس لئے تخت شاہی کے اصل عالم پر قائم ہو کر عالم کے لئے امر گاہ ہونا
تر ثابت ہوا۔

وجہ ثبات من الماء کل شیء حی | ہم نے ہر زندہ چیز پانی ہی سے بنائی جو یعنی ہر چیز کو حیات پانی ہی بخشتی ہے
تخت شاہی | اس اس لطیف و طاہر جو ہر پرچہ و سہری اشیاء کو بھی پاک بنا دینے والا
مادہ ہے بادشاہ حقیقی نے اپنا تخت سلطنت قائم کیا جسے عرش عظیم کہتے ہیں۔

عن ابی ذرین لقیط بن عاصم بن العقیل | ابو ذر بن قیط بن عاصم فرماتے ہیں کہ انھوں نے عرض
اتہ قال یا رسول اللہ! ین کان من بننا | کیا یا رسول اللہ! مخلوق کو پیدا کر نیسے قبل ہمارا
قبل ان یخلق خلقاً قال کان فی عمام | پر دروگر کہاں تھا ہر یا پہلے بادل میں تھا کہ
ما فوقہ ہوا و ما تحتہ ہوا و ما خلق | اُس کے اوپر بھی ہوا تھی اور نیچے بھی ہوا تھی پھر
عرش علی الماء و منہ الماء الباری الباقی | اُس نے اپنا عرش (تخت) پانی پر بنایا۔

تخت نشینی سے قبل | اس حدیث سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ تخت شاہی پر جلوس سے قبل یعنی
کا شاہی جھروکہ | نظام حکومت قائم کرنے سے پیشتر بادشاہ مطلق کس مقام پر تھا اس
حدیث نے اُس مقام کی تشخیص کرتے ہوئے بتلایا ہے کہ وہ پتلا بادل تھا۔ اور حق
تعالیٰ اُس میں جلوہ فرما تھا۔ ظاہر ہے کہ جب عرشِ الہی کے لئے جاہِ قرار پانی کو قرار
دیا کہ وہ لطیف ترین عناصر تھا تو ذاتِ الہی کے لئے مقامِ ظہور پانی سے بھی زیادہ
لطیف چیز ہونی چاہئے تھی سو وہ پتلا بادل ہے کیونکہ پتلا بادل درحقیقت پانی کا بھی
لطیف جوہر ہے جسے مانسون کہتے ہیں جو بالآخر پانی ہو کر برستا ہے۔ پس اگر پانی

اشیاء کائنات کے لئے مادہ حیات ہے تو یہ مانسوں خود پانی کے لئے سرچشمہ حیات ہے اگر یہ نہ ہو تو پانی برسنے کی کوئی صورت نہیں۔ اس لئے اگر عالم کا مادہ حیات یعنی پانی تخت الہی کا مستقر بنا تو خود پانی کا مادہ حیات و قرار بلاشبہ ذات الہی کا جلوہ گاہ بننا چاہئے تھا۔ اور اگر پانی اس وجہ سے اول مخلوق ہے کہ وہ مخلوقات کا مادہ زندگی تھا تو پہلا بادل اور مانسوں اس لئے اول اشیاء ہونا چاہئے تھا کہ خود پانی اُسی کے طیفیل سے جنم لیتا ہے بہر حال حق تعالیٰ چونکہ اول الاوائل ہے اس لئے اُس نے عالم کی اولیت اور آغاز کے لئے اوائل ہی کو پسند فرمایا۔ پہلا بادل اول الاشیاء تھا تو اُسے اپنا جلوہ گاہ قرار دیا۔ پانی اول مخلوقات تھا تو اُسے اپنا تخت گاہ قرار دیا۔ اور مرکبات میں عرش اول کائنات تھا تو اُسے اپنا حکومت گاہ قرار دیا۔

مظروفیت باری کا شبہ یہاں ایک شبہ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تخلیق عالم سے پہلے ذات حق پہلے بادل میں تھی تو اس سے تو اُس کی محدودیت اور مظروفیت ثابت ہوتی ہے جس سے اُسکی صفۃ احاطہ کہ وہ ہر شے کو محیط ہے باطل ٹھہر جاتی ہے پھر نہ صرف یہی بلکہ عین خدائی کی بھی نفی ہو جاتی ہے کیونکہ جو شے محدود ہو اور اُس کی حدود سے باہر دوسری اشیاء کا وجود ہو جو خدا کی حدود سے خارج و باہر ہے تو وہ خدا نہ رہی خدا تو ہے ہی وہ جو ہر قید و بند اور احاطہ و محدودی سے بری و بالا اور لامحدود ہو اور کوئی بھی موجود شے اُس کی حدود سے باہر نہ ہو۔ پس کہاں تو حدیث کی غرض خدائی کا اثبات اور اُس کے خالق الکل ہونے کا اقرار تھی اور کہاں اُس سے ثابت ہو گیا انکار خدائی جو قلب موضوع ہے؟

سو اس کا اصل جواب تو یہ ہے کہ یہ حدیث تشابہات میں سے ہے۔ پتلے بادل کے کیا معنی ہیں؟ اُس میں خدا کے ہونے کی کیا کیفیت ہے؟ اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اپنی مراد کا حقیقی علم اسی کو ہے۔ نہ کوئی اُس کی کنہ اور حقیقت کو سمجھ سکتا ہے نہ اس کی کوشش کرنی چاہئے کہ یہاں رائے زنی کی مجال ہی نہیں اس لئے تشابہات کے بارہ میں اسلم طریقہ یہی ہے کہ اُس کی مراد کو اُسی کے سپرد کر کے ایمان لے آنا چاہئے۔ اگر ہم ان حقائق کی تفصیلات پر مطلع نہ ہو سکیں تو کوئی ضرر نہیں کہ قیامت میں ہم سے اُن تفصیلات کے بارہ میں کوئی سوال نہ ہوگا۔

لیکن جب کہ ایک خاص موضوع کے سلسلہ سے یہ حدیث عام نظروں کے سامنے آرہی ہے اور طبعی طور پر سوالات کا یہ سلسلہ دلوں میں پیدا ہوتا ہے کہ عماد کیا چیز ہے۔؟ اور خدا کے اُس میں ہونے کے کیا معنی ہیں۔؟ اور اگر اس کو اسی طرح بادل میں مان لیا گیا تو خدا کے کسی طرف میں محدود اور مقید ٹھہر جانے کا کیا جواب ہوگا؟ وغیرہ وغیرہ۔ پھر ان سوالات و غلیجانات کے ماتحت بہت سے افراد از خود ہی اپنے ذاتی فکر سے حقیقت کی تلاش میں سرگرمیاں بھی ہو جائیں گے اور نہ معلوم کہ اُن کے تفکر اور آخر کار تحریر کا کیا نتیجہ نکلے؟ اس لئے طمانینت قلوب کے لئے چند تشریحی جملے عرض کئے بغیر چارہ کار نظر نہیں آتا۔ جن کا مقصد صرف حدیث کی تشریح ہوگی اور وہ بھی رفع شکوک کی حد تک حقائق حدیث پر کوئی کلام نہیں کیا جائے گا۔ اگر تحقیق معارف حدیث کا کسی کو شوق دانگیر ہو تو رسالہ حَلِیْثُ الْعِمَادِ لیکھنا چاہئے جو حضرت جدی و سندی قاسم العلوم و الخیرات حضرت

مولانا محمد قاسم قدس سرہ بانی دارالعلوم دیوبند کی لطیف ترین تصنیف ہے اور اسی حدیث ابنی رزین کی تشریح و تحقیق کے طور پر لکھی گئی ہے۔ توفیق رفیق ہوئی اور اسباب نے مساعداً کی تو ممکن ہے کہ اُس کو عنوانات اور تشریحی نوٹوں کیساتھ مزین کر کے قریب ہی میں شائع بھی کیا جاسکے۔

بہر حال اس حدیث پر جو کھلا شبہ واقع ہوتا ہے اُس کا حاشیہ ہی ہے کہ قبل از تخلیق عالم ذات حق کے عمارِ پتلے (بادل) میں ہونے سے حق تعالیٰ کا کسی طرف میں محروم و مقید اور اندرون احاطہ ہونا لازم آتا ہے حالانکہ محدود چیز خدا نہیں ہو سکتی۔ خدا ہے ہی وہ جو ہر قید و بند اور ہر احاطہ سے بری و بالا اور لامحدود ہو۔ پس حدیث کی غرض تو تھی خدا کی خدائی اور اُس کے خالق الکل ہونے کا اثبات اور نکل آتا ہے خدائی کا انکار جو بلاشبہ قلب موضوع ہے۔

جوابِ شبہ کے دو طریقے | اس شبہ کے جواب کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ عمارِ پتلے بادل کو تو اُس کے اصلی معنی پر رکھا جائے مگر حق تعالیٰ کے اُس میں چھنے کے ایسے معنی بیان کئے جائیں کہ یہ ظرفیت کا شبہ جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ ذات حق کو تو ظاہری معنی ہی کے ساتھ پتلے بادل میں مانا جائے مگر پتلے بادل کے کوئی ایسے معنی بیان کئے جائیں کہ ظرفیت کا دوسرے نہ گذرے۔ بطور ذیل میں دونوں قسم کی توجیہات کو لیا گیا ہے جواب کی صورت اول پر غور کیجئے کہ۔

جواب کا طریقہ اول

بادل میں ذات نہ تھی پس ذات تھا | حدیث میں عمارِ پتلے بادل کو اُس کے اصلی ہی معنی

پر رکھا جائے اور پھر ذات حق کو اُس کے اندر مانا جائے۔ لیکن اس وقت ذات کے اُس میں ہونے کے معنی نہیں ہوں گے کہ خود بنفسہ حق تعالیٰ اُس کے اندر تھے یا بادل نے اُن کی ذات کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا جس سے مفروضیت حق کا شبہ گزرے بلکہ یہ ہوں گے کہ اس پتلے بادل میں اُن کا عکس نمایاں تھا۔ جسے تجلی کہتے ہیں۔ یعنی قبل از تخلیق عالم ذات حق کی تجلی پتلے بادل پر ہوئی اور اظہار کالات کے لئے منظر تجلی یا تجلی گاہ اُسے قرار دیا گیا۔ یہاں دو بحثیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ ساری مخلوقات میں سے اولیت کے ساتھ پتلے بادل ہی کو اپنی تجلی اور اور اپنا عکس ڈالنے کے لئے کیوں منتخب فرمایا گیا۔ دوسرے یہ کہ تجلی اور عکس افردی کس طرح کسی مخلوق میں نمایاں ہو سکتا ہے۔

اولین تجلی گاہ پہلی بحث کا جواب یہ ہے کہ یہ پتلا بادل جو درحقیقت آب معلق ہو جسے بادل کیوں بنا مانسوں بھی کہتے ہیں اول تو اپنی ذات سے لطیف ترین عنصر دوسرے تمام عنصری کائنات کی پیدائش کا مادہ اولین اور مادہ حیات ہے جیسا کہ وجعلنا من الماء کل شیء حیّ اس پر شاید عدل ہے۔ پس جو چیز اپنی ذات سے تو لطیف ہو اور اپنے ماسوا کے لحاظ سے مادہ حیات ہو تو اُسے ذات باہر کات خداوندی سے ایک نسبتہ خاص پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ خود ذات اقدس جل ذکرہ بھی اپنی ذات سے لطیف مطلق اور ماسوا کے لئے موجد و مبداء حیات ہے اس خاص مناسبتہ کے سبب تمام اشیاء کائنات میں سے اُسے تجلی گاہ بنانے کے لئے منتخب فرمایا گیا۔

نیز اگر دوسری اشیاء کائنات تجلی گاہ بنائی بھی جاتیں تو اُسی وقت جب کہ وہ پیدا ہوئے تھیں۔ اور پیدا جب ہوتیں جب مادہ حیات موجود ہو جاتا اور مادہ

حیاء بھی پانی تھا جس کا نام پتلا بادل ہے۔ چنانچہ اسی لئے یہ اولین مخلوق ہوئی ہے
پھر دوسری مخلوقات پیدا کی گئیں اس لئے قدرتِ ثا اولین تجلی کا وہ بھی ہی ہو سکتا
تھا جو اولین کائنات تھا۔ نہ کہ دوسری اشیاء کائنات۔

تجلی کی واضح مثال | پس اس صورت میں کہ پتلے بادل میں عکس جمالِ خداوندی نمایاں
تھا خود ذات نہ تھی۔ ذات کی منظر و فیت یا لامحدود ذات کی محدود میں سمائی کا
خفاں تو دور ہو گیا مگر یہ سوال بھر بھی باقی رہا کہ اس لامحدود ذات کے عکس و تجلی
اور الفاظ و دیگر اُس کی عکس تصویر کو جو اُس ذات کے مناسب شان ہی ارفع و
اعلیٰ ہے پتلا بادل جو اُس کی نسبت سے حقیر و ذلیل ہے اپنے اندر کیسے اُتار سکتا ہے۔؟
اور یہ عظیم المرتبت عکس اس ذاتی المرتبت مخلوق میں کس طرح نمایاں ہو سکتا ہے۔؟
سو یہ شبہ اس سے پیدا ہوا ہے کہ تجلی کی ظرفیت کو اصل شے کی ظرفیت پر قیاس کر لیا
گیلے ہے۔ حالانکہ خود محسوسات اور اجسام کے عکس و تجلی کی ظرفیت کو بھی خود ان کی
ظرفیت پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ چہ جائیکہ روحانیات اور ان سے بھی اوپر
مغیبات میں ذاتِ بابرکات حق کی تجلی کی منظر و فیت کو اجسام کی ظرفیت پر
قیاس کیا جائے۔؟ جس کی وجہ یہ ہے کہ اصل کی ظرفیت سے عکس کی ظرفیت ابوجہ
مختلفہ برعکس ہوتی ہے جن میں باہم کوئی وجہ قیاس نہیں ہوتی۔

تجلی اور انعکاس کی خصوصیات

ظرفِ تجلی کا منظر و فیت | مثلاً اجسام کی ظرفیت میں تو ظرف بڑا ہونا چاہئے اور ظرف
بڑا ہونا ضروری نہیں | چھوٹا جو اُس میں سما جائے لیکن تجلیات کی ظرفیت میں قصہ

برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ ظرف چھوٹا ہو اور منظوف بڑا۔ اجسام میں ظرف اپنے منظوف کو احاطہ کئے ہوئے ہوتا ہے اور منظوف ظرف کے احاطہ اور گرفت میں ہوتا ہے۔ لیکن تجلیات میں خود ظرف بھی منظوف کے احاطہ اور گرفت میں ہو سکتا ہے۔ آفتاب عالم تاب اور زمین و آسمان جیسے عظیم الجثہ اجسام کی ضخامت اور بڑائی کو دیکھئے اور ان کے مقابلہ میں فٹ بھر کے آئینہ کی خوردی اور حقارت کو دیکھئے لیکن اسی عظیم الجثہ آفتاب کی تجلی اور اُس کا پورا پورا عکس اس چھوٹے سے آئینہ میں اس طرح اتر آتا ہے کہ اُس کا ایک گندہ بھی چھوٹے نہیں پاتا پس عکس آفتاب آفتاب کی عکسی صورت ہے جو بلاشبہ اصل صورت سے متحد ہے اور اسی لئے اس عکس کو دیکھ کر ہم اصل آفتاب کی شکل پہچان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو آفتاب آئینہ میں آگیا۔ اگر عکس اصل صورت سے متحد نہ ہو بلکہ مغائر ہو تو اصل صورت کے لئے عکس فریبہ تعارف نہیں بن سکتا اور ظاہر ہے کہ جب اصل صورت آفتاب آئینہ سے کہیں زیادہ بڑی ہے تو بلاشبہ عکس ہی بوجہ اتحاد نہ کو آئینہ سے بڑا ہونا چاہئے مگر باوجود اس وجہی بڑائی کے چھوٹے سے آئینہ میں سما گیا جس سے واضح ہو گیا کہ تجلیات کی ظرفیت کا قصہ اجسام کی ظرفیت کے برعکس۔ اجسام کی ظرفیت میں ظرف کا بڑا ہونا اور منظوف کا چھوٹا ہونا ضروری ہے لیکن تجلیات میں یہ ممکن بلکہ واقعہ ہے کہ منظوف بڑا اور ظرف چھوٹا ہو۔

ظرف تجلی کے تعدد سے منظوف اسی طرح مثلاً اجسام کی ظرفیت کے سلسلہ میں ایک جسم کا تعدد ضروری نہیں بلکہ کئی کئی ظرفوں میں نہیں سما سکتا جب اُسے ایک ظرف سے دوسرے ظرف میں لانا چاہیں گے تو پہلے ظرف میں سے نکال کر لائیں گے

یہ ناممکن ہے کہ وہ پہلے طرف میں بھی رہے اور دوسرے میں بھی آجائے۔ لیکن تجلیات کی ظرفیت میں قصہ برعکس یہاں بھی ممکن ہے کہ ایک عکس کئی کئی ظرفوں میں یکدم نمایاں ہو جائے۔ اگر ایک شفاف آئینہ ایک مکان کے سامنے کر دیا جائے تو بلاشبہ مکان کا عکس آئینہ کے طرف میں آجائے گا لیکن اگر اس عکس کو دوسری آئینہ کے طرف میں لانا چاہیں تو ضروری نہیں ہے کہ پہلے آئینہ کو عکس سے خالی کیا جائے تب یہ عکس دوسرے آئینہ میں آئے نہیں بلکہ یکدم دونوں آئینے ایک ہی عکس کو نمایاں کریں گے۔ گویا ظرف کئی اور ظروف ایک۔

ظرف جہی حالت ظرفیت | ساتھ ہی اجسام کی ظرفیت میں ظرف اپنے منظوف کو گھیرے
 منظوف بھی ہو سکتا ہے | ہوئے ہوتا ہے اور منظوف گھرا ہوا ہوتا ہے ناممکن ہے کہ پشت میں پانی ہو اور جبکہ پشت نے پانی کو گھیر کر اپنا اندر سے رکھا ہو تو اسی حالت میں وہ پانی پشت کو گھیرے ہوئے ہو یعنی ظرف منظوف نہیں بن سکتا اور منظوف ظرف نہیں ہو سکتا۔ لیکن تجلیات کی ظرفیت میں اس کا بھی عکس ممکن ہے کہ جو چیز عکس کو گھیرے ہوئے ہو وہ چیز خود اس کی صورت سے گھری ہوئی بھی ہو۔ ایک مکان کے وسط میں آپ ہشت پہلو آئینہ رکھ دیجئے تو مکان کی ساری ہشتیں اس آئینہ میں جلوہ گر ہو جائیں گی گویا سارا مکان آئینہ کے اندر آجائے گا۔ لیکن اسی حالت میں خود آئینہ مکان سے گھرا ہوا بھی ہوگا جو اسی عکس کا اصل ہے اور وسط مکان میں رکھا ہے۔ پس یہاں ظرف منظوف بھی ہے اور منظوف ظرف بھی بنا ہوا ہے۔

غرض اجسام میں ظرف کی بڑائی اور منظوف کی چھوٹائی ضروری ہے عکس و تجلی میں ضروری نہیں۔ اجسام میں ایک منظوف و دو ظرفوں میں یکدم نہیں سما سکتا

تجلیات میں یہ بھی ممکن ہے۔ اجسام میں ظرف مظلوف اور مظلوف ظرف نہیں ہو سکتا
تجلیات میں یہ بھی ممکن ہے پس جب کہ ان مادی اجسام کی تجلی اور عکس کی ظرفیت
کو خود اجسام کی ظرفیت پر قیاس نہیں کیا جاسکتا تو پھر تجلی اتنی کو اجسام و اجسام
ان اجسام کی تجلی پر بھی قیاس نہیں کر سکتے کہ اُس کی لطافتیں اور پاکیزگیاں تو اپنی
لا محدودیت کے ساتھ ان سب سے ورار اور ارہیں۔

پتلے بادل میں عکس خداوندی | پس اب ان مذکورہ تجلیات کی جلوہ گری اور ان کے عرض
کیسے اتر آیا۔ ۹ | کردہ اصول انعکاس کو سامنے رکھ کر غور کر دو کہ حق تعالیٰ شانہ
اپنی لا محدود عظمت کے ساتھ اس سے بری ہے کہ وہ خود بذاتہ پتلے بادل میں سما جائے
یا پتلا بادل اس کے لئے ظرف ہو۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ اُس کا عکس اور جلوہ پتلے بادل
میں منعکس اور متجلی ہو جائے۔ پس پتلا بادل اگر ظرف بنتا ہے تو ذات کے لئے نہیں
عکس کے لئے۔ اور عکس کے سلسلہ میں ضروری نہیں ہے کہ یہ پتلا بادل عکس خداوندی
سے بڑا ثابت ہو کیونکہ تجلی کی ظرفیت کے لئے ظرف کا بڑا ہونا ضروری نہیں۔ پس
ہو سکتا ہے کہ عکس خداوندی باوجود اپنی پوری عظمت و بڑائی کے پھر بھی اس حقیر
اور پتلے بادل میں اسی طرح نمایاں ہو جائے جیسے فٹ بھر کے آئینہ میں عظیم الجثہ آفتاب
کا عکس اتر آتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذات حق کا عکس تو پتلے بادل میں
ہو اور خود بادل ذات حق کے احاطہ لا محدود میں اسی طرح آیا ہوا ہو جس طرح عکس
آفتاب آئینہ میں ہوتا ہے اور آئینہ خود آفتاب کے احاطہ نور میں گھرا ہوا ہوتا ہو۔
پھر اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عکس خداوندی کا پتلے بادل میں نمایاں ہونا
اُس کے کسی دوسری شے میں نمایاں ہونے سے اسی طرح مانع نہ ہو جس طرح ایک آئینہ

میں عکس آفتاب اُتر آنا اسی دم دوسرے آئینہ میں عکس اُتر آنے سے مانع نہیں ہوتا یعنی یہ ضروری نہیں رہتا کہ اگر عکس خداوندی پتلے بادل کے علاوہ کسی اور مخلوق کو اپنا جلوہ گاہ بنائے اور اس سے نمایاں ہو تو پہلے پتلے بادل کو چھوڑے تب ہی دوسرے میں جلوہ فرمائے۔ نہیں بلکہ یکدم اپنی ان گنت مخلوقات میں اُس کو جلوے نمایاں ہو سکتے ہیں۔ اور ہر مخلوق کو اس فخر کا موقع مل سکتا ہے کہ وہ اُس کی جلوہ گاہ بنی ہوئی ہے۔

انفکاس خداوندی ماننے سے غرض پتلے بادل میں تجلی اور عکس آہی کی نمائش سے نہ ذات عقائد میں کوئی خلل نہیں پڑتا خداوندی کی مظلوفیت لازم آتی ہے کہ اُس کے محدود ہونے کا شبہ گزرے اور محدود کی خدائی سے انکار کر کے انکارِ صانع لازم آئے نہ پتلے بادل کا عکس خداوندی سے بڑا ہونا لازم آتا ہے کہ اُس کی شانِ عظمت و احاطہ کے بارے میں کوئی بڑا سوچہ گزرے۔ اور نہ عکس خداوندی کے تعدد و ذات خداوندی میں تعدد لازم آتا ہے کہ شرک کا دھوکہ ہو۔ پس اگر کائنات کے ہر ہر جزو میں بھی اُس کا ظہور مان لیا جائے تو وہ عکس و تجلی ہوگی نہ کہ ذات کا عکس۔ پس نہ تو اُس کی ذات میں ادنیٰ تعدد ہوگا کثرتِ تعدد عکس کا ہے ذات کا نہیں اور نہ ان تجلی کا ہوں کو خدا کہا جائے گا کہ یہ سب عکس کے حامل ہیں نہ کہ ذات کا طرف ہیں کہ خدا بن جائیں۔ اور خدا کو متعدد کہہ دیا جائے۔ غرض اس تجلی آہی سے نہ توحید آہی میں فرق پڑتا ہے نہ اس کی لامتناہی میں نہ اُس کی شانِ احاطہ اور محیط مطلق ہونے میں کوئی خلل آتا ہے نہ شانِ وسعت و ہمہ گیری میں۔

انفکاس خداوندی کی ایک شرعی مثال | اسی حقیقت کی طرف ذیل کی حدیث قدسی میں

بلوغ اشارہ فرمایا گیا ہے۔

لا یسعنی الا قلب مؤمن | میری سائی بجز قلب مؤمن کے اور کسی چیز میں نہیں پہنچتی
حق تعالیٰ کا جامعیت کمالات کے ساتھ قلب مؤمن میں سما جانا ذات کے
لحاظ سے نہیں کہ عین ذات خداوندی قلب کے اس ضویری ٹکڑے میں حلول
کر جائے کہ یہ محال ہے بلکہ تجلی اور عکس کے لحاظ سے ہے یعنی میرے ذاتی اور جامع
کمالات کا مجموعی عکس اگر ہے تو قلب مؤمن میں ہے۔ جیسے آفتاب کہے کہ میں اپنے
جمع کمالات نور کے ساتھ اگر سایا ہوا ہوں تو صرف آئینہ میں پس جیسے وہاں آئینہ
باوجود تجلی گاہ آفتاب ہونے کے خود آفتاب کی گرفت اور احاطہ میں ہے اور
اُس سے کہیں فروتر ہے ایسے ہی یہاں قلب مؤمن باوجود تجلی گاہ آہی ہونے کے
خود ذات یا برکات کے لحاظ اور گرفت میں ہے اور اس کے سامنے بیچ ہے۔
عارف غنی نے کیا خوب کہا ہے۔

دل را اگر تو صاف کنی چھو آئینہ

در حلال دوست بینی چو آئینہ

اور در دل نیست و من اندر کف دستم

چو آئینہ بدست من و من در آئینہ

اور ظاہر ہے کہ جو من ایک نہیں ان گنت ہیں اور گزرے ہیں اور
گزریں گے تو سب ہی اُس کے تجلی گاہ ہونگے ایک کی تجلی دوسرے کی تجلی
سے مانع نہیں ہو سکتی۔ اور نہ یہ ممکن ہے کہ قلب کا اُس کی تجلی سے بڑا ہونا اور
اُسے کہ تجلی کی ظرفیت میں ظرف چھوٹا اور منظور بڑا ہو سکتا ہے۔

بہر حال اگر تپا بادل اپنے اعلیٰ معنی پر ہے تو اُس میں ذات حق کے ہونے
کے معنی تجلی ذات کے ہونے کے ہوں گی اور یہ تپا بادل اگر ظرف ہوگا تو عکس

خداوندی کا ہو گا جسے اُس کی تجلی گاہ کہیں گے ظرف نہ کہیں گے۔ پس حدیث کا حاصل یہ نکلا کہ مخلوق پیدا کرنے سے پہلے حق تعالیٰ کی تجلی عمالی یعنی پتلے بادل میں تھی کہ عمالی اول مخلوق تھا اور چونکہ وہ آئندہ مخلوق کے لئے بطور مادہ خلقت مہیا فرمایا گیا تھا۔ اس لئے اُسے ابتدائی تجلی گاہ قرار دیا گیا پس اس سے پتلے بادل کا ظرف خداوندی ہونا لازم نہیں آیا جو اس حدیث پر شبہ کیا جائے بلکہ خود اس بادل کا اُس کے احاطہ اور گرفت میں ہونا ثابت ہو جاتا ہے جو اصل حقیقت ہے۔ **قلہ الحمد والمآلہ**۔

جواب کا طریق دوم

پتلے بادل سے مراد | دوسری صورت جواب کی یہ ہے کہ پتلے بادل میں عکس خداوندی خدا کا وجود منبسط ہو | نہ مانا جائے بلکہ عین ذات کو بادل میں تسلیم کیا جائے۔ لیکن بادل کے معنی بیان کئے جائیں کہ یہاں اُس سے کیا مراد ہے۔ یعنی خدا تو قبل از تخلیق عالم پتلے بادل میں تھا مگر یہ پتلہ بادل خود کیا تھا۔ ہ سو اس سے مراد یہ متعارف بادل نہیں بلکہ وجود منبسط یعنی اللہ کا پھیلنا ہوا وجود مراد ہے۔ جو اُس کا ذاتی اور خانہ زاد ہے۔ اس لئے حق تعالیٰ کے پتلے بادل میں ہونے کے معنی یہ ہوئے کہ وہ قبل از تخلیق عالم خود اپنے ہی وجود کی گہرائیوں میں نہاں تھا۔ یعنی اُس وقت ذات بابرکات سے صادر شدہ چیز صرف صادر اول تھا جس کو وجود کہتے ہیں۔ اور کوئی چیز نہ تھی جسے یہ وجود لگا ہوا ہوتا۔ گویا احدیت خالصہ کا پھیلنا و تقصا جس کی ساتھ اور کوئی شے نہ تھی۔

شے کا اپنی ذات کی حد میں | اب ظاہر ہے کہ جب وجود اُس کا عین ذات ہے یعنی ذات
 ہونا ظرفیت نہیں | وجود سے الگ نہیں اور وجود ذات سے الگ نہیں تو
 اُس کا حاصل یہ نکلا کہ قبل از تخلیق عالم اُس کی ذات کو اُسی کی ذات گھیرے
 ہوئے تھی۔ اور وہ اپنی ہی ذات با برکات لا محدود کے احاطہ میں تھا۔ اور ظاہر
 ہے کہ کسی کی ذات کو خود اُس کی ذات کا محیط ہونا نہ ظرفیت ہے نہ تحدید و حد
 بندی۔ بالخصوص جب کہ وہ ذات لا محدود اور لا انتہا بھی ہو تو ذات سے باہر
 کوئی چیز ہی نہیں نکلتی کہ اُسے گھیر لے اور ذات حق اُس کے احاطہ میں ہو کر محدود
 و مقید ہو جائے۔ پس ذات کا ذات سے گھرا ہوا ہونا یا ذات کا ذات کو احاطہ
 میں ہونا تحدید اور ظرفیت نہیں کہ خدا کی نفی کا وسوسہ دل میں گذرے بلکہ کیا یہ
 ہے احدیت سے اور تنہا ایک ذات کی موجودگی اور ماسوائی کی نفی سے یہ ایسی
 ہی تفسیر ہے جیسے معقولانہ کائنات میں موجود فی نفس الامر کی اصطلاح مستعمل ہے کہ
 اُس کے معنی موجود فی نفسہ کے ہوتے ہیں نفس الامر کوئی خارجی طرف نہیں ہوتا
 کہ اُس کے موجود کو منظور اور اس طرف سے گھرا ہوا مان کر محدود و مقید کیا جائے
 ایسے ہی کسی ذات کا موجود فی نفسہ ہونا یا موجود فی حد ذات ہونا اُس کی محدودیت
 کی دلیل نہیں بلکہ وہ حد ذات ہی اگر لا تحدید ہی ہو تو اس کے معنی یہ ہوں گے
 کہ فلاں شے لا محدودیت کے ساتھ موجود ہے۔ بلکہ اگر مزید غور کیا جائے تو ذات
 لا محدود کا اپنی لا تحدیدی میں ہونا نہ صرف وقوع تحدید ہی کی نفی ہے۔ بلکہ
 امکان تحدید کی بھی نفی ہے۔ کیونکہ جب وہ لامحدود ہوا اور اُس نے کوئی جگہ
 اور حد ہی غیر کے لئے نہ چھوڑی تو غیر کا ثبوت ہی نہ ہوا چہ جائیکہ وہ غیر اُس

لا محدود کے لئے احاطہ کنندہ ثابت ہو جائے یا اُس کے لئے طرف نام پانے کی جرأت کرے۔ اس لئے منظر و فیت خداوندی کا شبہ بے بنیاد رہ گیا جس کا کوئی منشا ہی پیدا نہیں ہوتا۔

آبِ حدیث کا خلاصہ یہ نکلا کہ خدا قبل از تخلیق عالم اپنے بطون غیب اور لطیف وجود میں پنہاں تھا۔ یعنی اُس کے مظاہر نہ تھے کہ وہ دوسروں کے لئے ظاہر ہو۔ تخلیق عالم کا ارادہ فرما کر اُس نے اپنے علم ازلی کے مطابق کائنات کے نقشے بنائے اور اپنے وجود کے پر توے اُن پر ڈال کر اُنھیں نمایاں کر دیا جس سے مخلوقات عالم وجود میں آئی اور ان مظاہر وجود سے اُس کے کمالات وجود ظاہر ہونے لگے۔ **فَسبحان الذی ہوالاول والآخر والظاہر والباطن**۔ ہو بلکہ شئی علیہ۔

بہر حال حدیث میں وجود کو علماء سے تعبیر کر کے ذات حق کی موجودگی کی کئی ثابت فرمائی گئی ہے اور اس سے ظرفیت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔

وجود الہی کو تپے بادل | ہاں سوال اب یہ رہ جاتا ہے کہ اس حقیقت کی سیدھی سادی سے کیوں تعبیر کیا گیا | تعبیر یہ تھی کہ قبل از تخلیق عالم پروردگار اپنے ہی وجود کے پردوں میں تھا۔ اس تعبیر کی کیا ضرورت تھی کہ وہ قبل از تخلیق عالم تپے بادل میں تھا کہ ظرفیت کا شبہ گزرے اور اُسے اس طویل بیان سے رفع کرنا پڑے جو اب یہ ہے کہ حدیث ایک سوال کے جواب میں وارد ہوئی ہے۔ اور سوال یہ تھا کہ قبل از تخلیق عالم پروردگار کہاں تھا؟ ظاہر ہے کہ اس سوال میں پروردگار کے وجود کے بارہ میں استفسار نہیں کیا گیا بلکہ اینیت اور

مکان کے بارہ میں پوچھا گیا ہے۔ پس جواب و سوال میں مطابقت جب ہی ہو سکتی تھی کہ وجود آہی کو ایسے عنوان سے ثابت کیا جائے کہ اثبات وجود کے ساتھ اُس کے مکان اور ظرفیت کا مسئلہ بھی اُس کی شان کے مطابق حل ہو جائے ہو ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ محض اس تعبیر سے حل نہ ہو سکتا تھا کہ قبل از تخلیق عالم پروردگار وجود تھا یا اپنے وجود میں تھا کہ اتنی بات تو سائل بھی سمجھے ہوئے تھا۔ بلکہ ایسی ہی تعبیر سے حل ہو سکتا تھا کہ وہ فلاں جگہ تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ جگہ اُس سے الگ کوئی جگہ نہ تھی بلکہ خود اُسی کی ذات بایرکات تھی۔ ہاں مگر اُس کے بعد یہ سوال پھر بھی باقی رہ جاتا ہے کہ اُس کی ذات بے مثال کو ظرف اور پھر اُس کو منظور و ثابت کرنے کے لئے سہل تعبیر یہ بھی ہو سکتی تھی کہ "کان فی وجودہ" وہ اپنے ہی وجود میں تھا تو اس سے وجود بھی ثابت ہو جاتا اور شان تنزیہ کو قائم رکھتے ہوئے ظرفیت کی نوعیت بھی کھل جاتی اس ظرفیت کے سلسلہ میں ایک مخلوقاتی چیز اور وہ بھی مادی یعنی پتلے بادل کو ظرف کا عنوان دیا جانا طول عمل کے سوا اور کیا ہے کہ جس سے یہ تمام شبہات پیدا ہوئے۔؟ جواب یہ ہے کہ جواب نبوی میں وجود کی ظرفیت کا محض بیان ہی مقصود نہ تھا بلکہ سائل کے فہم کے مطابق اُس کی تفہیم بھی مقصود تھی۔ اور ظاہر ہے کہ غیبی امور کی تفہیم میں اس سے بہتر دوسری صورت نہیں ہو سکتی کہ معقول کو محسوس سے سمجھایا جائے بشرطیکہ اُس معقول و محسوس میں باہم مناسبت اور کسی وصفی اشتراک کے سبب ایک دوسرے سے کامل مشابہت ہو تاکہ اُس محسوس اور اُس کے محسوس اوصاف کو دیکھ کر اُس معقول اور اُس کے معنوی اوصاف کو بے تکلف سمجھ لیا جائے۔

وجودات اور پتلے بادل | سو اگر آپ غور کریں گے تو نمایاں ہو گا کہ قبل از تخلیق عالم ذات
 میں مناسبت کی آٹھ وجوہ | حق کی تنہا موجودگی اور وہ بھی صرف اپنے ہی وجود کی قبلا میں
 پتلے بادل کی مثال سے زیادہ واضح اور بہتر طریق پر اور کسی مثال سے سمجھ میں نہیں
 آ سکتی تھی۔ کیونکہ وجود اور پتلے بادل میں بہت سی وجوہ سے باہم مناسبتہ اور ایک
 دوسرے سے کافی مشابہت ہے جس کی وجہ سے پتلا بادل ہی وجود کی اس مطلوب
 نوعیت کی تفہیم کا ذریعہ ہو سکتا تھا۔ مثلاً اول اس بنا پر کہ جیسے معنویات میں
 وجود انتہائی لطیف چیز ہے ایسے ہی مشاہدات میں پتلا بادل بھی کچھ ویسی ہی
 لطافت رکھتا ہے۔ کیونکہ پتلا بادل درحقیقت آب معلق ہے جسے مانسون کہتے ہیں
 گو پانی جیسی لطیف چیز کا بھی جوہر ہے۔ چنانچہ پانی کا وجود اپنی لطافت کے پھر بھی
 نقل رکھتا ہے کہ اوپر سے نیچے کو آتا ہے لیکن وہی پانی مانسون ہو کر بصورت
 بادل خفت پیدا کر لیتا ہے اور نیچے سے اوپر کو چڑھتا ہے پس اُس کی شان نزول
 مٹی ہے اور اس کی عروج کی۔ دوسرے یہ کہ وجود میں پھیلاؤ اور احاطہ کی شان ہے
 کہ ہر وہ چیز جس پر موجودگی کا لفظ بولا جائے خواہ ظاہر ہو یا باطن اونچی ہو یا نیچی
 وجود کے دائرہ سے باہر نہیں رہ سکتی یہی صورت پتلے بادل کی بھی ہے کہ جب وہ
 فضا میں چھا جاتا ہے تو اپنے دائرہ وجود کی حد تک ایک طرف تو زمین کو گھیر
 لیتا ہے کہ اُس کا کوئی حصہ دکھائی نہیں دیتا۔ دوسری طرف آسمان کو اپنے دائرہ
 میں چھپا لیتا ہے کہ آسمان کا کوئی کنارہ تک اس کی موجودگی میں نظر نہیں آتا۔ گویا
 عسکری اور سفلی کائنات کو محیط نظر آتا ہے جو شان وجود کی ہے کہ اُس سے زیادہ
 عام اور شامل کوئی کلی نہیں جو سارے حلیات اور سفلیات کو گھیر ہوئے ہے۔

تیسرے یہ کہ جیسے وجود ہی سے ساری کائنات کی زندگی اور حیات وابستہ ہے۔
ایسے ہی اس پتلے بادل سے جو حقیقت پانی کی قبیل صورت ہے مردہ زمین اور
اُس کی ساری کائنات بحر و بکاز زندگی متعلق ہے کہ وجعلنا من الماء کل شیء حی
چوتھے یہ کہ جیسے وجود کو ہر چیز پر اولیت حاصل ہے کہ پہلے وہ ہو تو بعد میں ہر چیز
موجود ہو ورنہ نہ ہو ایسے ہی غنصری موجودات میں اولین مخلوق پانی ہے جس کا
جو ہر تپا بادل ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ۔

کَانَ اللّٰهُ وَلَمْ یَكُنْ مَعَهُ شَیْءٌ فَخَلَقَ	اللہ تھا اور اُس کی ساتھ کوئی شئی نہ تھی پس اُس نے
خَلَقَ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ	اپنی مخلوق پیدا کی در حالیکہ اُس کا عرش پانی پر قائم تھا۔

جس سے واضح ہوتا ہے کہ پانی عرش سے بھی پہلے پیدا کیا گیا ہے جو عرش کے لئے
مستقر اور جائے قرار بنا۔

پانچویں یہ کہ جیسے معنویات میں وجود ہر چیز سے فائق اور بلند و برتر ہے کہ ہر
کلی و جزئی اور ہر کل اور جزو اُس کے نیچے آیا ہوا ہے ایسے ہی متحرک حسیات میں
پتلا بادل حسی طور پر سب سے اونچا اور ارفع نظر آتا ہے زمین یا زمین کی تہ میں
اُس کا قیام نہیں بلکہ آسمانوں کی سمت میں ہے۔ گویا ساری دنیا اُس کے نیچے ہے۔
چھٹے یہ کہ جیسے ہر چیز اپنے حدود و بقا کے لئے وجود کا سہارا نکلتی ہے۔
وہ آجائے تو ہر چیز موجود ہو جائے وہ چلا جائے تو ہر چیز فنا ہو جائے۔ خود وجود
کسی چیز کا سہارا نہیں لیتا کچھ بھی نہ ہو تو وجود قائم ہے جیسا کہ خود اس حدیث زیر
نظر کا بھی مفہوم ہے ایسے پتلا بادل جو فضا، آسمانی میں متعلق ہے خود کسی کے سہارے
تھا ہوا نہیں بلکہ کائنات کی اشیاء اُس کے پانی کے سہارے تھیں ہوتی ہیں۔

ساتویں یہ کہ جیسے وجود میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنے پر توے اپنے معدن سے منتقل کر کے ممکنات کو وجود کی بخشے ایسے ہی تیلے بادل میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنا جوہر یعنی مارہلہور اپنے معدن سے منتقل کر کے کائنات کو زندگی بخشا رہے۔

آٹھویں یہ کہ جیسے وجود اور ذات حق میں عینیت کا علاقہ ہے کہ ذات عین وجود ہے اور وجود عین ذات ہے ایسے ہی یہ آب معلق بھی ہے کہ بادل ہو کر بھی وہ پانی ہے اور برس کر بھی وہ پانی ہے۔ گویا جو بادل ہے وہ پانی ہے اور جو پانی ہے وہی عین بادل ہے۔ ان دونوں میں عینیت کا علاقہ ہے۔

بہر حال تیلے بادل کو جو آب معلق ہے وجود سے لطافت و سحرانی میں پھیلاؤ اور

گہری میں زندگی اور حیاۃ آفرینی میں۔ پہلے اور اولیت میں۔ علو اور رفعت میں غنا اور نافیت میں اور بین الاشیاء نقل و حرکت میں منبع فیوض ہونے اور علاقہ عینیت میں کافی اور واضح مناسبت و مشابہت ہے اس لئے اگر وجود کی نوعیت سمجھانے کے لئے جو ایک خالص مصنوعی اور غیر مشاہد چیز ہے اُس کے اس شبیہ کا یعنی تیلے بادل کو اختیار کیا جائے جو اپنی صفات سمیت خالص حسی اور مشاہد

چیز ہے تو اس سے بہتر اور کونسی مثال ہو سکتی تھی کہ باسانی وجود منبسط کی کیفیات کو ذہن نشین کر سکے اور تخلیقِ عالم سے پہلے کے وجود اور اُس کی بے کیف اور بے مثال اکیثیت کو بقا و تنزیہ کے ساتھ دلوں میں اتار سکے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر اس

موجودگی کی یکتائی کو صرف اس تعبیر سے بیان فرما دیا جاتا کہ تخلیقِ عالم سے پہلے صرف وہی موجود تھا اور کچھ نہ تھا اور تیلے بادل کی مثال سے یہ موجودگی نہ سمجھائی جاتی تو اس سے اُس کی موجودیت تو سمجھ میں آجاتی مگر وجود کا منبع فیوض ہونا اور اُس کا

اشیاء کے لئے حیاۃ بخش ہونا مجھ میں نہ آتا۔ حالانکہ یہاں تخلیق عالم سے پہلے کجالت پوچھنا گویا تخلیق عالم کے بعد کی حالت کا اُس سے موازنہ اور ان قبل و بعد کی حالتوں کا درمیانی ربط دریافت کرنا ہے۔ اور یہ ربط ہی وہ افاضہ وجود اور وجود کی حیاۃ آفرینی ہے جس سے اشیاء کائنات موجود ہوئیں اس لئے پتلے بادل کی مثال سے یہ موجودگی ظاہر فرما کر وجود کے منافع اور افادے کھولے گئے ہیں کہ پتلے بادل کے لفظ سے ہی افادے سمجھ میں آ رہے ہیں پس مثال کے اوصاف سے خود اُس وجود کے یہ افادہ اوصاف کھل گئے جس کے لئے یہ مثال لائی گئی۔

الحاصل حدیث کی یہ شرح پتلے بادل کی توجہ پر مبنی تھی جس سے ظرفیت کا وہ شبہ زائل ہو جاتا ہے جس حق تعالیٰ کی محدودیت کا وہ سوسہ گزر جاتا تھا کیونکہ اس صورت میں بادل وہ عنصری بادل ہی نہیں رہتا بلکہ وجود باری سے کنایہ ہو جاتا ہے۔ الحمد للہ کہ حدیث دونوں معنی کے لحاظ سے بے غبار ہو جاتی ہے اور محدودیت حق کے شبہات کا فیر ہو جاتے ہیں۔

بہر حال اس حدیث سے واضح ہوا کہ ملک السموات والارض کا تخت گاہ پانی ہے۔ اس حدیث کی تائید و تصدیق قرآن حکیم نے اپنے مجزاتہ الفاظ میں اس طرح فرمائی ہے کہ۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ
اور وہ اللہ ایسا ہو کہ سب آسمان اور زمین کو چھوڑ کر تختہ
میں پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔
تخت بردار ان شاہی | پھر اس شتم و خدَم کے سلسلہ میں شاہی تخت اور ہوا دار کو اٹھا
نے والے قومی قسم کے خدام ہوتے ہیں جو جلوس بادشاہی کے وقت تخت کو

سروں اور کندھوں پر اٹھا کر ایک طرف تو اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں اور دوسری طرف تخت شاہی کا جاہ و جلال نمایاں کرتے ہیں تاکہ شاہی شان و اقتدار کا مظاہرہ ہو اور رعایا اپنے ہم جنس بلکہ اپنے سے زیادہ برتر افراد کو تخت بردار دیکھ کر بادشاہ کی غیر معمولی عظمت و شان کو پہچان سکے۔ ایسے ہی عرش عظیم کو کندھوں اور سروں پر اٹھانے والے مخصوص ملائکہ ہیں جن کی خدمت ہی یہ تخت برداری ہے اور جن کی عظمت و شان کا یہ عالم ہے کہ نبضِ حدیث ساتوں آسمان اور زمینیں اُن کے ٹخنوں تک آتی ہیں۔ قرآن کریم نے ان تخت بردار ملائکہ کا تذکرہ اس طرح فرمایا ہے۔

الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون بمرسلات ربهم للذین آمنوا۔	جو فرشتے کہ عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو فرشتے اُس کے گرد گرد ہیں وہ اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں اور ہر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ایمان والوں کے لئے استغفار کیا کرتے ہیں۔
--	---

ان تخت برداروں کا عدد نبضِ حدیث چار ہے جو عرش کے چاروں پایوں کو تھامے ہوئے ہیں۔ قیامت کا دن چونکہ انتہائی ہیبت و جلال کا ہوگا اور اُس میں عرش کی عظمت و ہیبت کا وزن دو گنا نمایاں ہوگا اس لئے ان چار حملہ عرش کی مدد کے لئے چار ملائکہ اور اضافہ کئے جائیں گے۔

و یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ۔	اور آپ کے پروردگار کے عرش کو اُس روز آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔
---------------------------------------	---

چلوں بادشاہی اور مرکزِ تدابیر ملی | شاہی تخت ہی سے چونکہ ملکی تدابیر اور تصرفات شاہانہ

کا ظہور اور اجراء ہوتا ہے اس لئے قرآن حکیم نے دوسری جگہ اس جلوس کو بعنوان
استوار ظاہر فرمایا۔ ارشاد حق ہے۔

ان ربکم اللہ الذی خلق
السموات والارض فی ستۃ
ایام ثم استوی علی العرش
یوم یوم الامم۔
آسمانوں کو اور زمین کو چھ روز کی (مقدار)
میں پیدا کر دیا۔ پھر عرش (تخت شاہی) پر
قائم ہوا۔ وہ ہر کام کی (مناسب) تدبیر
کرتا ہے۔

بہر حال تخت گاہ۔ تخت شاہی۔ تخت پر جلوس مہینت مانوس اور پھیر
فرامین شاہی کا اجراء یعنی تدابیر ملکی کا آیات و احادیث کے ذریعہ اعلان کر دیا گیا
جس سے چند بنیادی اور اہم لوازم سلطنت ثابت ہو گئے۔

تخت نشینی اور جلوس | اس سے یہ لطیفہ بھی واضح ہو گیا کہ جس طرح بادشاہوں کے
جلوس سے اُن کی سلطنتوں کا سن اور تاریخ شروع ہوتی ہے اور وہی زمانہ
سلطنت کے آغاز کا ہوتا ہے جس سے اُس سلطنت کے قلمرو میں اُس کا سن تاریخ
شروع کیا جاتا ہے ایسے ہی شہنشاہ عالمین کے اس ملک کا سن و تاریخ اور آغاز
گویا استوار علی العرش ہے۔ بالفاظ دیگر یہ گویا سن آغاز کائنات ہے۔ اس سے
پہلے یہ بادشاہ قدیم و انلی خود اپنے ہی وجود باوجود کے پردوں میں نہیں تھا۔
جس کو حدیث میں پتلے بادل سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اول مخلوق پانی ہے اُس پر
عرش بچھایا گیا۔ پس تخت گاہ کی تعمیر پھر تخلیق عرش اور پھر استوار و جلوس یعنی
تخت شاہی بنانا اور تخت پر جلوس کرنا ہی مملکت الہی کا ابتدائی ظہور ہے۔
تخت پر جو چیز بادشاہ سے اقرب تر ہوتی ہے وہ اُس کی قبلہ ہے جو حقیقت
تبار شاہی |

اُس کی صفات کی پردہ دار ہوتی ہے جیسے مطلقاً لباس صفت حیا کا مظاہرہ ہے۔
 فاخرہ لباس صفت جمال کا مظاہرہ ہے طول لباس صفت عظمت و شان کا
 مظاہرہ ہے اسی طرح قبائرشاہی اقتدار و عظمت کا مظاہرہ ہے پس حضرت ملک
 قدوس جل مجدہ نے بھی شاہی تخت کے مناسب اپنے لباس صفات کی
 اطلاع دی ہے۔

ابن ہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
 کبریاور بڑائی میری چادرہ چار اور عظمت و
 بزرگی میری ٹنگی جو ان چیزوں میں سے کسی میں
 بھی جو کچھ چاہتا ہوں کرے گا تو میں اسے جہنم میں
 چھوڑ دوں گا۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالیٰ
 الکبریاور بڑائی والاعظمت ازادی
 فمن ناذعنی واحدا منھما قد خنتہ
 فی النار (اسی میں غیر مبالغہ) رواہ مسلم مشکوٰۃ
 باب النغب والکبر ۴۳۳۔

تاج بادشاہی | لباس کے بعد سب سے اونچی چیز جس کو بادشاہ اپنے نفس پر جگہ دیتا ہے۔
 گویا وہ چیز تخت شاہی سے گزر کر براہ راست نفس شاہی سے تعلق رکھتی ہے۔
 وہ شاہی تاج ہے جو بادشاہ کا امتیازی شعار اور حقیقت صفت بادشاہت
 کی مثالی صورت ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی وقت بادشاہ خلوة خانہ سے برآمد
 ہونا چاہے تو ہر ایک سلامی اور ذکرِ کیم تاج کو دمی جاتی ہے اور ہر ایک شاہی
 حق تاج کی طرف منسوب کیا جاتا ہے جیسے تاج کی فوج یا تاج کی ریاست یا
 فلاں محکمہ براہ راست تاج کے ماتحت ہے وغیرہ۔ بس اسی منوال پر سمجھو کہ
 حسب اطلاع شریعت تمام مخلوقات کا دائرہ عرش تک ختم ہو جاتا ہے۔

عرش کے اوپر بحر الزوار ربانی اور کسی چیز کی رسانی نہیں ہاں پھر بھی مخلوق میں سے جس چیز نے عرش پر جگہ پائی ہے وہ ایک لوح اور تختی ہے جس پر لکھا ہوا ہے اِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ خَلْقِي (میری رحمت میرے غضب پر سابق ہے) اور اسی رحمت کے متعلق ارشاد ہے کہ کتب ربکم علی نفسہم الرحمة (تمہارے پروردگار نے رحمت کو اپنے نفس کے اوپر لازم کر لیا ہے) اور ظاہر ہے کہ مالک الملک جس چیز کو تخت شاہی پر ہی نہیں اپنے نفس کریم پر جگہ دے وہ شاہی تاج ہی ہو سکتا ہے اس لئے یہ لوح رحمت بمنزلہ تاج سلطنت کے ہے۔

ابو ہریرہؓ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فرماتے تھے کہ حق تعالیٰ نے ایک ستاویز لکھی قبل مخلوق کی تخلیق کے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے اور یہ دستاویز لکھی ہوئی میری پاس عرش کے اوپر ہے۔

عن ابی ہریرۃ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ تعالیٰ کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق اِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ خَلْقِي فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَ فَوْقِ الْعَرْشِ (مشکوٰۃ باب بدر الخلق ص ۵۷)

پس جیسے تمام شاہی احکام میں تاج کی عظمت و شان نمایاں ہوتی ہے۔ اسی طرح حق جل مجدہ کے تمام فرامین اور فیصلوں سائے ہی قوانین و شرائع میں اور ہر ایک عطا و انعام میں حتیٰ کہ سزا و انتقام تک میں رحمت و مسامحہ ہی کا غلبہ اور کرم ہی کی شان نمایاں اور غالب ہے دوست دشمن کو یکساں روزی دنیا ان کے لئے یکساں ہدایت و نصیحت کے پروگرام بھیجنا ان سب کی یکساں تربیت و تہذیب چاہنا فضل قضا اور فیصلہ معاملات میں دوست دشمن کو برابر رکھنا۔

بارشوں اور پیداوار میں دوستوں کی خصوصیت نہ کرنا سب کی پکار یکساں سننا رات اور دن میں جس وقت جو پکارے اور دل سے مانگے اُسے دینا مضر اشیاء کی طلب کسی کی پوری نہ کرنا ایک ڈھنگ پر سب کو زندگی دینا اور ایک ہی طریقہ سے سب کو ذائقہ موت چکھانا ایک ہی شان سے بعد مردن اپنے یہاں فرش خاک پر طلب فرمانا۔ وہ اُمور میں کہ جس سے اُس کی رحمت عامہ کا مظاہرہ ہر آن اور ہر فعل میں دوام و استمرار کے ساتھ نمایاں ہے پس رعیت میں عدل عام مساواة تمام تہذیبیہ عامہ اور رزاقی مطلقہ وغیرہ اُسی تاج رحمت کے آثار ہیں جو تمام افعال سلطنت پر عادی اور ستولی ہیں۔ پس جیسے پانگاہ پر بادشاہی تخت تخت پر بادشاہ، اور بادشاہ پر تاج ہوتا ہے اسی طرح عرش کو علی الملأ اور رحمن کو علی العرش اور رحمتہ کو علی نفسه کے کلمات سے ذکر فرمایا گیا ہے۔ یعنی علی کا کلمہ لاکر ان اُمور پر غلبہ و استیلا و ظاہر فرمایا گیا ہے۔

شاہی باڈی گاڑا | پھر جیسے بلحاظ حقیقت تو بادشاہ ہی سارے ملک اور تاج و تخت کا اپنے تدبیر اور قوت سے محافظ ہوتا ہے مگر بلحاظ آئین خاص شاہی محل کے ارد گرد اور اندرون قلعہ تاج و تخت کی حفاظت کے لئے مخصوص شاہی پلٹن ہوتی ہے جو ہر وقت شاہی تخت کے جلو میں رہتی ہے اور ارد گرد گھومتی رہتی ہے اسی طرح عرش الہی کی آئینی حفاظت کے لئے ملائکہ مقربین کی ایک مخصوص پلٹن ہے جسکو شاہی باڈی گاڑا کہنا چاہیے جن کا کام صرف یہی ہے کہ وہ ہر وقت تخت شاہی کے گرد و حاضر رہیں اور چکر لگاتے رہیں۔ ارشاد قرآنی ہے۔

دَوْرَى الْمَلَائِكَةِ حَافِیْنَ مِنْ | اور آپ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ عرش کے گرد اگر حلقہ

حول العرش بیستون پچھن | باندھے ہوں گے اور اپنے رب کی تسبیح و تحید کرتے ہوں گے
وَتَجِدُهُمْ قَبْضِي بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ | اور تمام بندوں میں ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا۔

شاہی شہنشاہی | پھر جس طرح بادشاہی قلعوں میں بادشاہ کے جلال کے مناسب حشم و خدمت ہوتا ہے کہ بادشاہ کے جلوں کے سینکڑوں خدام صف بستہ ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں اور بادشاہ کا نام پکار پکار کر حق تعالیٰ ادا کرتے ہیں انکا کام بجز اس کے اور کچھ نہیں ہوتا کہ وہ شاہی تزک و احتشام کا سامان بنے رہیں اور وفاداری کے نعرے لگاتے رہیں اسی طرح حکومت الہی کے تزک و احتشام کے سلسلہ میں اسی کے شان کے مناسب ان گنت پاکباز ملائکہ ہیں جو محض سرِ عبودیت خم کئے کھڑے ہیں یا اس کا نام پکار رہے ہیں یا اس کے سامنے صف بستہ سرنگوں میں۔ قرآن نے ایک جگہ ان صف بند ملائکہ کے بارہ میں فرمایا۔

وَالصَّافَّاتِ صَفًّا | قسم جو صف بندی کر خوالوئی دینی صف بستہ ملائکہ کی۔

دوسرے موقع پر خود ملائکہ کی زبانی اُن کی صف بندی عبودیت کا تذکرہ قرآن نے فرمایا۔ ارشاد ہے۔

وَمَا مَنَّا إِلَّا أَنَا مَقَامٌ مَّعْلُومٌ
وَأَنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا
لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ

ہم میں سے ہر ایک کا ایک مہین درجہ ہے
اور خدا کے حضور میں ہم سب کے وقت یا عبادت کی وقت ہم
صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں اور ہم خدا کی پالی بیان کرتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں

پھر ان جلوں کے ملائکہ میں سے کتنے ہی ہیں کہ ہر ہر آسمان میں مصروف شمار و صفیہ ہیں اور شاہی نام کی منادی کر رہے ہیں جن کی اوضاع مختلف اور

نیاز مند یوں اور اعلان عقیدت کے اطوار متفادات ہیں تاکہ ہر نوع سے بادشاہ کے سامنے اپنی عقیدت کثی اور وفاداری کو ثابت کر سکیں۔ ہر ہر ڈھنگ سے اُس کی عظمت و جلال کا اعلان کریں۔ اور سامان کرو فرخوڑ میں ارشاد نبوی ہے۔

عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فی السموات السبع موضع قدم ولا شبر ولا کھت الا وفيہ ملک قائم او ملک ساجد او ملک را کع فاذا کان یوم القیامت قالو اجمعوا مع عبدنا حق عبادتک الا اتانا نشرق بک شیئا۔
(مجم طبرانی منقول از البدایہ سنہ ۲۲)

جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ساتوں آسمانوں میں ایک قدم کی برابر یا باشت بھر یا تھیلی کی قدر بھی جگہ خالی نہیں ہے کہ کوئی نہ کوئی فرشتہ اُس میں مصروف قیام نہ ہو یا کوئی فرشتہ مصروف سجدہ نہ ہو یا کوئی فرشتہ مصروف رکوع نہ ہو۔ پھر جب قیامت کا دن آئیگا تو توبہ فرشتے ملکر باوجود اس ہمہ وقت کی عبادت کے عرض کریں گے کہ خداوند اہم تیری عبادت کا کوئی حق ادا نہیں کر سکے۔ ہاں میں اتنا ہے کہ تیری ساتھ کسی کو ہم نے عبادت میں شریک نہیں ٹھہرایا۔ اور شرک میں مبتلا نہیں ہوئے۔

شاہی قلعہ جس طرح تاج و تخت کی حفاظت کے لئے قلعے تعمیر کئے جاتے ہیں اور دار السلطنت کئی کئی فصیلیں اُن کے چوگرد بنائی جاتی ہیں تاکہ غنیم کی رسائی کسی طرح بھی محسوس نہ ہو اور دفاتر سلطنت یا خزائن تک نہ ہو۔ اسی طرح عرش الہی کے تحفظ کے لئے آسمانوں کے نہایت عظیم الشان قلعہ بہتہ تعمیر کئے گئے جن کی سات فصیلیں ہیں جن کے استحکام اور مضبوطی کو بار بار جتاتے ہوئے

اُن کے بارہ میں آسمانی بادشاہت کی طرف سے پہنچ گئے ہیں اور دشمنوں اور دوستوں کو اُن کے اٹل استحکام پر تنبیہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ ملک میں اثبات ملکیت کے ساتھ ہی بطور دلیل استحکام سلطنت ان سات آسمانوں اور اُن کی مضبوطی کا ذکر اس طرح فرمایا گیا ہے۔

اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے جس نے
سات آسمان اوپر تلے پیدا کئے تو خدا کی اس صنعت
میں کوئی غفل نہ دیکھے گا۔ سو تو اب کی بار بھر نگاہ ڈال کر
دیکھ لے کہیں تجھ کو کوئی غفل نظر آتا ہے پھر
بار بار نگاہ ڈال کر دیکھ۔ آخر کار نگاہ ذلیل
اور در ماندہ ہو کر تیسری طرف
لوٹ آوے گی۔

وهو الغفور الذی
خلق سبع سماوات طباقاً
ما ترى فی خلق الرحمن
تفاوتاً فارجع البصر هل
ترى من فطر ثم ارجع
البصر کتر تبین ینقلب الیک
البصر خاضعاً وهو حسیب

شہنشاہ کے دروازے | ان آسمانی قلعوں میں سے نچلے قلعے یعنی آسمان دنیا کے تمام
اُن پرندہ پرہیزگاروں کی | دروازوں پر درجہ بندی کے لحاظ سے باب الدنیا ہے اور
اوپر کے لحاظ سے باب السماء ہے، خصوصیت سے ایسے متعدد دیوتی شناس
پرہیزگار بھلائے گئے ہیں جو کسی باغی شیطان کو تو کیا معنی مقررین اور روزمرہ
کے آنے جانے والے ملائکہ کو بھی بلا پوچھ گچھ اور چہان بین کے دروازوں سے
نہیں گزرنے دیتے۔ چنانچہ نیک ارواح اور نفوس طیبہ جو بعد وفات آسمانوں
کی طرف لیجائی جاتی ہیں اور لیجانے والے خود ہی آسمانوں کے باشندے
(ملائکہ) ہوتے ہیں تو اُن سے بھی ضابطہ کی چھان بین عمل میں لائی جاتی ہے۔

جس کے بغیر وہ دروازوں سے نہیں گذر سکتے۔ چنانچہ حسب روایت ابو ہریرہؓ ان ارواح کو لے جانے والے ملائکہ سے جیسا وہ آسمان کے دروازوں پر پہنچتے ہیں دربانوں کی طرف سے حسب ذیل سوال کیا جاتا لازمی ہے۔

یہاں تک کہ اُن ارواح طیبہ کو آسمان تک لے جایا جاتا ہے تو اُن کے لئے دروازہ کھولنے کے وقت پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے؟ تو ملائکہ کہتے ہیں فلاں ہے (تب دروازہ کھلتا ہے)۔

حتى یخرج بها الى السماء
فیستفتح لها افاقا من
هذا فيقولون ففلات
(ابن کثیر جلد ثالث صفحہ ۴۷۷)

اور تو اور سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب شب معراج میں طرعو ہو کر پہنچے جن کی آمد کا غلغلہ آسمانوں میں پہلے سے تھا۔ تب بھی تمام آسمانوں کے دربان اس سوال اور تحقیق و تفتیش سے نہیں چو کہے کہ یہ کون ہیں اور انہیں کون لایا ہے؟ تاکہ ضابطہ کی کارروائی مکمل رہے۔

چنانچہ قضاوہ کی روایت میں ہے کہ حضور کے بارہ میں بھی حضور کے رفیق اعظم جبریل علیہ السلام سے حسب ذیل سوال و جواب ہوا تاکہ نظام کی شہنشاہی کی شان حدود کی پابندی اور کار پر دروازوں کی مستعدی بھی حضور کو دکھائی جائے۔

رجب آپ آسمان تک پہنچے تو جبریل نے دروازہ کھولنے کو کہا دربانوں کی طرف سے، کہا گیا تم کون ہو اور تمہارے ساتھ یہ اور کون ہے؟ جبریل نے کہا کہ محمد ہیں۔ پوچھا گیا کہ کیا ان کی طرف کوئی قاعدہ بھیجا گیا تھا کہ انہیں لے کر آئے؟ کہا ہاں۔ تو دربانوں نے کہا مرحبا۔ خوش آمدید اور

فأستفتح (جبریل) فقیل من
هذا أقال جبریل قیل ومن
معك؟ قال محمد قیل قد
أرسل اليه؟ قال نعم قیل
مرحبا به ففتح المخرج فجاء

ففتحہ (مشکوٰۃ باب المعراج ص ۵۶)

دروازہ کھولا گیا۔

غنائین کا دست پر اسی کے ساتھ اس بندش ابواب اور چھان بین میں یہ بھی مصلحت دروازوں کی بندش تھی کہ جن کی بعثت کے وقت سے آسمان کے دروازوں پر سخت پہرہ چوکی بھلا یا گیا تھا تاکہ شیاطین دروازوں کے قریب آکر کلمات وحی کو احکام نہ سکیں اور اُسے غلط ملط کر کے دنیا میں کاہنوں اور ساحروں میں پھیلا نہ سکیں۔ وہ خود بھی ساری العین اس نظم کو دیکھ لیں اور غور فرمائیں کہ جب محبوبوں کے لئے بھی ضابطہ کی تحقیق و تفتیش کا یہ عالم ہے تو پھر کسی باغی یا مجرم اور سرکش کی تو کیا مجال ہے کہ اس شاہی قلعہ کے دروازوں کے آس پاس بھی پھٹک سکے چہ جائیکہ اُس کے لئے دروازے کھولے جاسکیں۔ چنانچہ مکذّب اور مستکبر لوگوں کے لئے یہ دروازے کبھی نہ کھولے جاتے گئے۔ گویا جس طرح دار السلطنت میں داخل کے وقت چھان بین کی جاتی ہے کہ کوئی غیر ملکی جاسوس یا مخالف حکومت داخل نہ ہو جائے اور ہونا چاہتا ہے تو نہ اُسے اجازت ملتی ہے نہ دروازہ کھولا جاتا ہے ایسے ہی حکومت ربانی کے مخالف اور قانون خداوندی کے باغی متکبر جھوٹے اور بدکار لوگ ہیں جو اس بارگاہ قدس کے مناسب نہیں اس لئے انہیں مرنے کے بعد بھی شاہی دار السلطنت بلکہ اُس کے دروازوں تک میں بھی نہ گھسنے دیا جائے گا۔ چہ جائیکہ وہ شاہی ہمان خانہ اور شاہی پائیں باغ تک پہنچ سکیں اس سے اُن کی تذلیل و توہین بھی ملحوظ نظر ہوتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔

جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتاتے ہیں اور

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا

اُسکے ماننے سے تکبر کرتے ہیں اُن کیلئے آسمان کو دروازے

وَأَسْكَبُوا أَهْلًا نَفْتَحْهُمْ

ابواب السماء ولا یبد خلوت
الجنة حتی یلمح الجمل فی سم
الخیاط وکذلک یخزى المجرمین

نہ کھولا جا دیتے۔ اور وہ لوگ کبھی جنت میں جاوے گئے جس تک
کہ اونٹ سوئی کو ناک کے اندر سو نہ چلا جائے۔ اور ہر عزم
لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔

مقربان شاہی کے ہاں جو لوگ سلطنت کے وفادار اور جان نثار ہوں اور اُن کے
نئے فتح ابواب عمدہ کارنامے ثابت شدہ سامنے ہوں تو پھر عام سلطنتوں کا
دستور ہے کہ شہرِ نیاہ کے تمام دروازے اُن کے احترام و تکریم میں کھول دیئے
جاتے ہیں جو تہنیتِ نور تبریک کی علامت ہوتی ہے اسی طرح حکومتِ ربابی کے
مقبول بندوں یعنی مومنین کی بعض مخصوص نیکیوں پر ان شاہی قلعوں میں بھی
فتح ابواب کا مظاہرہ ہوتا ہے۔

ابن ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا جب بھی کوئی بندہ غلام سے کہے لا الہ الا اللہ
کہا ہے تو جب بھی اُس کے احترام کے لئے آسمان کے
دروازے کھول دیئے جاتے ہیں یہاں تک کہ عرش
عرش تک جا پہنچے۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قال
عبد لا الہ الا اللہ مخلصاً قط
الا فتحت لہ ابواب السماء حتی
یصلی الی العرش وکذا یقال فی ہر

مقبور کا اعزاز ایسی نہیں بلکہ ایسے محبوبوں کی عزت و شہرت کو پار چاند لگانے
کے لئے شہنشاہِ عالمین اپنے مخصوص پرائیویٹ سکریٹری کے ذریعہ ایسے افراد کے
ساتھ اپنی محبت کا اعلان سارے ملک میں کرا دیتا ہے تاکہ سارے ملک اُس
شخص کو محبوب سمجھنے لگے اور اُس کی عزت و شہرت پکڑ جائے۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ

ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اذا
 احب عبداً ادخل جبریل فقال انی
 احب فلاناً فاحبہ قال فیحبہ جبریل
 ثم ینادی فی السماء فیقول ان اللہ
 یحب فلاناً فاحبوه فیحبہ کل السماء
 ثم یضع لہ القول فی الارض الخ
 (مشکوٰۃ باب الحب فی اللہ ص ۲۲۵)

صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ سے
 محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر فرماتے ہیں کہ
 میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تو بھی اُس سے محبت کر تو
 جبریل بھی اُس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر وہ
 آسمانوں میں اُٹھتا ہوا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتے
 ہیں تم سب بھی اُس سے محبت کرو یہاں تک کہ اُس شخص کی مقبولیت اور
 محبوبیت میں پہل جاتی ہو اور وہ محبوب القلوب بن جاتا ہو۔

اس محبت اور مقبولیت کے بعد آخرت کا ثمرہ جنت رضواں ہے جس میں انواع
 و اقسام کی نعمتیں ابدی راحتیں اور لاتعداد کمال و مکمل لذتیں ہیں۔

قلعہ کی مانند فوجیں | مملکت کا جبر و لازم فوجی طاقت ہے جس سے ملک مملکت کا قیام
 ہوتا ہے یہ فوجیں یوں تو تمام ملک میں مختلف چھاؤنیوں میں مقیم رہتی ہیں کہ ہر عجم
 باغی سے ملک کا بچاؤ کریں مگر دار الخلافہ میں خصوصیت سے زبردست فوجی طاقت
 جمع رکھی جاتی ہے کہ دشمن اور ضعیف کی نظر دار اسطنت ہی کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔
 پس ان سات شاہی قلعوں یعنی ہفت آسمانوں کی جنگی فوج ملائے ہیں جن کے پاس
 آتشیں میگزین ہر وقت تیار رہتا ہے چنانچہ ایمان الہی و الہی حقائق نے حضور کو
 اس حجاز لشکر اور اس کی جنگی طاقت کی خبریں دیں اور کہا جس کو قرآن عزیز نے
 نقل فرمایا ہے۔

اور ہم نے آسمان کی درجوں کی مٹاشی لینا چاہا تو

جئے اسکو سخت پہروں اور شعلوں سے بھرا ہوا پایا۔

وانا لمنا السماء فوجدناها مملئت

خزائن شدیدہ و شعلہ۔

شاہی سگزیں اور پتھر باغیوں اور دشمنوں کے دفاع اور سر کوئی کسے لئے جیسے فوج ضروری
 باغیوں کی سر کوئی ہے ایسے ہی اُس کے لئے ہتھیار اور سگزیں بھی ضروری ہیں۔ چنانچہ
 شیاطین جیسے باغیوں کے دھندے کے لئے جو آتشیں مخلوق ہے آتشیں اسلحہ ہی آسمانوں
 میں فراہم ہیں جن کا نام شہاب ثاقب ہے۔ جب کوئی باغی اور جاسوس شیطان
 پہونچتا ہے کہ شاہی پارلیمنٹ کے راز ہائے سر ہستہ کا انکشاف کر کے انھیں اپنی کڑی
 یا کان لگاے۔ تاکہ کوئی ایک آواز بات ہی اُس کے کان میں پڑ جائے اور اُسے
 اپنے اکاذیب سے غلط ملکہ کر کے اُسی کے لئے اغوار اور غلط پروپیگنڈہ کا موقعہ
 ہاتھ آجائے تو انتہائی تدبیریں و رسموائی کے ساتھ ان آتشیں اسلحہ سے اُس کی خبر
 لی جاتی ہے۔ ارشاد قرآنی ہے۔

إِنَّا نُرِيَنَّكَ الْآيَاتِ الْبَازِيَّةَ
 إِنَّكَ أَكْبَرُ حَفَظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ
 مَا دَلَّاهُ مِنْ عَيْنٍ إِلَى الْإِلَهِ عَلَى حَقٍّ
 وَيَقْنُ فَرَقَ عَنْ كُلِّ مَأْثَبٍ
 وَجُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
 إِلَّا مِنْ خَطْفٍ أَنْ يَتَجَفَّوْا
 شَهَابٌ ثَاقِبٌ

ہم ہی نے رونق دی ہے اس طرف، والی آسمانوں
 ایک عجیب آزمائش یعنی ستاروں کے ساتھ اور ان ہی
 ستاروں آسمان کی حفاظت بھی کی ہے ہر شریر شیطان
 اور ایسے سے وہ شیاطین غافل ہلا کی طرف کان بھی
 نہیں لگا سکتے۔ اور وہ ہر طرف سوز مار کر دھمکے دیتے
 جاتے ہیں اور آخرت میں ان کیلئے دائمی عذاب ہو گا۔ مگر جو
 شیطان غیر ذی گناہ تو ایسا ہو اشلہ ایک پتھر لگایا ہے۔

خود ان شیاطین جن کی زبانی بھی اس فوجی سگزیں کی تصدیق اور حکایت
 کرائی گئی انھوں نے حضور سے آکر کہا۔

وَأَنَّا لَنَأْتِيَنَّكَ مِنْهَا مَقَاعِدَ الْمَسْمُوعِ
 اور ان کے قبل ہم آسمان کی خبر کے سوتوں میں خبریں لے لیتے ہیں

فمن یقیم الاذن یجد لنا شریفاً
ترصد

کرتے تھے سو جو کوئی اب سنا چاہتا ہے تو اپنے لئے
ایک تیار شعلہ پالتا ہے۔

اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ شہاب ناقب یعنی ٹوٹنے والے ستاروں کا وجود
آن حضرت علی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہوا ہے۔ نہیں بلکہ سوائے پہلے بھی آئے
تھے مگر زمانہ نبوی سے پہلے ان میں شدت نہ تھی۔ بعثت نبوی کے وقت سے انہیں
کثرت اور شدت پیدا کی گئی ہے تاکہ شیاطین کو آسمانوں اور ان کے دروازوں کے
قریب پہنچ کر کلمات وحی اُچک نیچے اور زمین پر آکر الفاظ وحی میں اپنی طرف سے
کچھ بیج جھوٹ مار کر اغوا میں پھیلانے اور اپنے کو غیب داں باور کرانے کا موقع نہ ملے۔
چنانچہ ابن عباس کی حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے جو آئندہ زیر عنوان
”تحت بردار و خدایہ“ سے معلومات عامہ بالتفصیل مذکور ہوئی ہے۔ سزا اس
شدت و غلط کاری ہے کہ مذاہب سابقہ بہر حال اپنی اپنی مدد پوری کر کے خود ہی
منسوخ ہونے والے تھے۔ اگر ان میں خوف مذہب اُسور کی آمیزش بھی ہوئی تو
اُس کا زیادہ سے زیادہ یہی نتیجہ ہو سکتا تھا کہ وہ بے اعتبار ہو کر ختم ہو جائیں۔ سو
وہ خود ہی ختم ہونے والے تھے آخری مکمل دین نہ تھے۔ لیکن اسلام آخری دین تھا
جو اپنے انتہائی کمال و تمام اور کمال اعتدال و توسط کی وجہ سے آخری اور قیامت
تک باقی رہنے والا تھا۔ اُس کے بعد کوئی دین آنے والا نہ تھا۔ اس لئے اُس کے
تحفظ میں مبالغہ کیا گیا خود حق تعالیٰ نے اپنے دہمہ اُس کی حفاظت لی۔ وسائل
حفاظت میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ شیاطین کو اس دین میں خلط ملط کرنا اور ان
موقعہ نہ دیا جائے۔ اور اُس کی شکل یہی تھی کہ آسمانی دروازوں اور چوکیوں کی نشوونما

تک اُن کا پہنچنا ہی روک دیا جائے۔ اُسی روک تھام کے لئے یہ ستاروں کے
شعلے اُن کے حق میں آتشیں اسلحہ بنا دیئے گئے۔

پس آسمانوں میں داخل تو شیاطین کا پہلے ہی ممنوع تھا بعد میں بھی ممنوع
رہا مگر دروازوں کی چوکیوں پر اُن کی نشست ہو جایا کرتی تھی جس سے چوری چھپتے
وہ وحی کے کلمات کچھ نہ کچھ اُچک لاتے اور اپنی غیب دانی اور عالم الغیبی کا ثبوت
دیتے۔ مگر زمانہ نبوی سے یہ نشست ہی ممنوع ٹھیرادی گئی اسی کو دانا کُنا نقد منھا
مقامہ لسم از سے ظاہر فرمایا گیا۔

آبِ وحی ابی کلیتہً منقطع اور قیامت تک خاص رہ کر محفوظ ہو گئی نیز قیامت
یہی کامل اور محفوظ وحی کافی بھی ہو گئی نہ جدید وحی کی حاجت رہی نہ جدید نبوت کی۔
پس یہ نبوت اور وحی کا دروازہ بند ہونا روحانی نعمت و کمال کی بندش نہیں بلکہ
روحانی نعمت کی تکمیل ہے اور کمال کی آخری حد یہی ہوتی ہے کہ اُس کمال میں انسانوں
کی گنجائش نہ رہے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ شب میں یکے بعد دیگرے ستارے
طلوع کرتے رہیں اور مسلسل طلوع جاری رہے لیکن سورج نکلنے ہی طلوع سیارات کا
دروازہ بند ہو جائے۔ پس اس بندش دروازہ کے معنی عالم کو نور سے محروم کرنے کے
نہیں بلکہ نور کو مکمل کر دینے کے ہیں جس کے بعد اور نور کی حاجت باقی نہ رہے۔
کہ کسی نئے ستارے کے طلوع کی ضرورت پڑے۔ چنانچہ شب میں طلوع پر طلوع
ہوتا رہے روشنی بڑھتی رہے گی۔ رات نازل نہیں ہو گی۔ جو تجھیں نور کا انتہائی
مقام ہے کہ رات ختم ہو جائے اور گہرائی کیسے کا فور ہو کر دن نکل آئے۔ لیکن طلوع
آفتاب ہوتے ہی رات ختم ہو کر دن آجاتا ہے کیونکہ نور اپنی تکمیل کے انتہائی

مقام پر آجاتا ہے جس سے غلبت ثقب کیسر کا فوہ ہو جاتی ہے اور دن نکل آتا ہے جو تکمیل نور کا مقصد ہے۔ اس صورت میں اگر یہ کہا جائے کہ چونکہ آفتاب طلوع ہو چکا ہے اس لئے طلوع سیارات کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں گئے کہ مخلوق کو نور سے محروم کر دیا گیا ہے کہ یہ تو قہر و غضب کی علامت ہے بلکہ یہ ہو گا کہ نور کی اعلیٰ ترین تکمیل کے بعد اب کسی جدید نور کی حاجت باقی نہیں رہی ہے۔

پھر حال حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبوت نے دروازہ نبوت اس لئے بند نہیں کیا کہ مخلوق کو علم و عرفان نبوت سے محروم کرنا مقصود تھا بلکہ اس لئے کہ آخری دور کی کامل اور انتہائی نبوت کے آخری حد پر پہنچے ہوئے علم و معرفت اور اس کے انتہائی طریق پر محفوظ کروئے جانے کے بعد تربیت عالم کے لئے وہی کافی تھا جدید علم و شریعت اور جدید نبوت و رسالت کی حاجت ہی باقی نہیں رہی۔ پس یہ ختم نبوت بمعنی تکمیل نبوت ہے بمعنی انسا و جزاں نہیں۔

ایوان شاہی اور مقرن | پھر ان محفوظ شاہی قلعوں میں جہاں باغیوں کی سرکوبی کے سامان اور فوجی بارگاہیں ہوتی ہیں جس کے تحفظات کی یہ اندرونی اور بیرونی تشکیل عرض کی گئی وہیں خاص شاہی بود و ماند کے لئے قصر شاہی بھی تیار کیا جاتا ہے جس میں خلوت گاہ خاص بھی ہوتی ہے دربار عام اور دربار خاص کے ایوان بھی ہوتے ہیں وزراء اور عمائد کی کونٹھیاں بھی بنتی ہیں عام جہان خانے اور پائیں باغ تیار ہوتے ہیں جن میں شاہی جہان اگر فروکش ہوتے ہیں جنھیں گورنمنٹ ہاؤس کہا جاتا ہے۔ ان میں ایسی تفریح گاہیں بھی ہوتی ہیں جہاں کیس وقت خواص و عام سب آتے ہیں اور تفریح کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح حضرت ملک الملوک نے یہ تمام

اور کمالات ان قلموں میں جمع فرمائے۔ خلوت گاہ جس میں مقررین اور خاص
 و درباریوں کے سوا اور سہرا نہیں جاسکتا وہ ہے جس میں پہنچنے والے شاہی قرب
 کی سہرتوں سے لگن ہو کر تقرب شاہی کی فخر و مباہات کا مقام حاصل کرتے ہیں جس
 مقام کی شان یہ ہے۔ ۵

پیش کیجئے بے دوہے و امانیت بحرِ بخاؤنگاہِ حق آرام نیست

اس مقام کا نام مقصد صدق ہے جس میں اتقیا بکا گند ہے ارشادِ بانی ہے۔

ان المتقين في جنات ولفس فی تحقیق پر سبز گاروگ باغوں اور نہروئیں ہونگی
 مقصد صدق عند ملیک ایک عسکہ مقام میں قدرت والے بادشاہ کے
 مقتدر۔ پاس۔

مقررین کی سلائی | پھر ان مقررین شاہی کے مخصوص مراتب اور درجات ہیں گویا دربار
 میں ہر ایک قرب کے لئے سہیلیں اور مقام مشخص ہیں اور انہیں مقامات قرب کے
 معیار سے ان کے تعارف کے لائق ہونگے جس سے انہیں یاد کیا جاوے گا۔ جیسے
 اصحابِ یسین اور مقررین وغیرہ۔ نیز ان میں حسب مرتبہ و مقام سلامیاں دی جائیں گی
 ارشادِ بانی ہے۔

فَأَمَّا انْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ نَّعِيمٌ وَأَمَّا انْ
 تَوَجَّعْنَ مَقَرَّبِينَ يَسْهُوًا تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَارْتَحِلْ
 ہونگی اور فراغت کی غذائیں ہوں اور آرام کی جنت ہو اور جو شخص
 راہنے والوں میں سے ہو گا تو اس کو کہا جاوے گا کہ تیرے کو امن و امان ہے
 لَّاكَ مِنَ اصْحَابِ الْيَمِينِ۔ کہ دانتے والوں میں سے ہے۔

مخصوصین کو سلام خاص | پھر بعض اوقات خود شاہ شاہانِ بلا و اسطہ بھی بطور عزا افزائی

و نشاط خاطر انہیں سلام فرمائیے تاکہ اُن کیلئے انتہائی عزت و مسرت کا مقام میسر ہو جائے۔ چنانچہ جنت میں اہل جنت کیسا منہ جیب کہ وہ اپنی لذات میں مصروف ہو گئے اچانک ایک انوکھے نور کا چاند تارا اک دم پھیل جائیگا۔ وہ حیرانی سے نگاہ اُپر کو اٹھا کر دیکھیں گے تو یہاں تک انہیں دیدار خداوندی ہوگا اور اس حالت میں کہ بادشاہ عالمین انہیں سلام فرماتے ہوں گے۔ اسی سلام خاص کے بارہ میں قرآن حکیم نے خبر دی اور فرمایا۔

سُبْحَانَكَ قَوْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ خَشِيعَةً
یعنی نہ صرف سلام کا اشارہ ہی ہو جائے گا بلکہ تو لا سلام فرمائیے جو اعزاز کا انتہائی مقام ہے۔

مقررین کے محلات | پھر ان مقررین کے لئے شاہی محل کے قریب ہی محلات ہیں جو ہر قسم کے شادمانہ ساز و سامان سے آراستہ پیراستہ ہیں۔ ارشاد قرآنی ہے۔

و اصحاب اليمين ما اصحاب اليمين
في سدرة مستود و ظلم منضود و ظن
عمد و دوما و مسكوب و فاكست
كثيرة لا مقطوعة و لا ممنوعة
و فرش من فوقها بيضاء
اور جو در اپنے دالے ہیں وہ دالے دالے
کیسے اچھے ہیں وہ ان باغوں میں ہو گئے جہاں بخار
بیریاں ہونگی اور تہہ نہ کیلے ہو گئے اور سب اسیا بہ
ہوگا اور پلٹا ہو اپانی ہوگا اور کثرت سے ہو گئے جو ختم
ہو گئے اور نہ انکی روک ٹوک ہوگی اور پھر اونچے فرش ہو گئے

در بارعام | خاص خاص مواقع پر عام شاہی دربار بھی منعقد ہوتے ہیں جن میں سعادت کے تمام افراد جمع کئے جاتے ہیں اور علی قدر مراتب دربار میں انہیں کرسیاں ملتی ہیں بادشاہ تخت پر جلوہ فرما ہوتا ہے اور تخت شاہی پائیں باغ میں بچھا یا جاتا ہے کوسا سو ارب پلوں پر آتے ہیں اور اپنی اپنی سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں بادشاہ کے نزول احوال پر تہنیت کے قصائد پڑھے جاتے ہیں شعراء اور خوش الحان قصیدہ خوانی میں اپنا اپنا

کمال دکھاتے ہیں جام چلتا ہے اور مجلس نشاط و سرور گرم رہتی ہے کسی کسی بادشاہ
 بطور عنایت و عطوفت ہم کلام ہوتا ہے حاضرین کی فواکہ وغیرہ سے تواضع کیجاتی
 ہے غرض اس طرح ایک مقررہ وقت تک یہ دربار جبار رہتا ہے ختم دربار پر بادشاہ
 کی طرف سے انعامات اور جاگیریں تقسیم ہوتی ہیں اور لوگ خوش خوش اپنے
 اپنے گھروں کو لوٹ آتے ہیں۔ بعینہ دربار ربانی کا بھی یہی نقشہ ہے اور اصل
 نقشہ وہی کا ہے جس سے نبی آدمؑ نے دربارِ داری سیکھی ہے چنانچہ عرشِ الہی کا
 جنوں میں ظہور اور باغاتِ جنت میں سے ایک باغ (مزید) میں حق تعالیٰ کی
 تجلی۔ عرش کے گرد اگر دلوں کی یا قوتی زبرجدی اور نقرئی و طائی کرسیوں اور
 ممبروں کا بچھنا ان پر انبیاء و اولیاء مقررین کا درجہ بدرجہ بیچنا بیشک کے
 چوتروں اور کرسیوں پر علی قدر مراتب درباریوں کی نشست حق تعالیٰ کا اپنی
 وسیع المرتبت کرسی پر جلوہ فرمانا درباریوں کو احکم الحاکمین کی زیارت۔ بعض
 افراد سے حق تعالیٰ کی گفتگو اور دنیا کی باتیں یاد دلانا۔ بادلوں سے خوشبو برسانا۔
 داؤد علیہ السلام کا مزامیر داؤدی اور خوش الحانی سے مناجاتیں پڑھ کر اس مجلس
 میں اولین و آخرین کو محوِ مست عرفان کرنا۔ پھر حق تعالیٰ کا دربار برخواست فرما کر
 ارشاد فرمانا کہ جاؤ اب ان انعامات کو جنت کے بازاروں سے حاصل کر لو جو
 میں نے تمہارے لئے تیار کئے ہیں جو لا ھین سرائت ولا اذن سمعت کا مصداق
 ہیں یعنی نہ کسی آنکھ نے وہ نصیب دیکھیں نہ کسی کان نے سنیں اور نہ کسی قلب پر
 ان کا خطرہ گذرا۔ درباریوں کی واپسی اور ان بازاروں میں تنواص و عوام
 سب کی ملاقاتیں پھر اپنے اپنے منازل میں لوٹنا اور ان سب کے چہروں کے

مشتن کا فروغ بڑھ جاتا وغیرہ۔ اس شاہی دربار عام کا نقشہ ہے جو سلطنت کو جاہ و جلال کا اجتماعی مظاہرہ ہے جس کو حدیث ابن ہریرہ رضی اللہ عنہ میں بالفاظ ذیل ارشاد فرمایا گیا ہے۔

سید بن مسیب فرماتے ہیں کہ زہ ابوبہرہ سے ملے تو ابوبہرہ نے فرمایا کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور ہمیں جنت کے بازار میں جمع کرے۔ سید نے عرض کیا کہ کیا جنت میں بازار بھی ہے؟ فرمایا ہاں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہو چکیں گے تو اس میں اپنے اپنے اعمال کی خوبی کی قدر جگہ پائیں گے۔

اس کے بعد انھیں بقدر ایک یوم جمعہ کے ایام دنیا میں سے حق تعالیٰ کے یہاں حاضری اور دیدار کی اجازت دی جائے گی۔ تو عرض اُپہی اُن کے سامنے ظاہر ہو گا اور حق تعالیٰ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں (جس کا نام وہ سری روایات میں مزید ہے) اُن کے سامنے نمایاں ہوں گے۔ ان سر پہ پاروں کیلئے سونے چاندی کے مہر بچھائے جائیں گے اور ان میں ادنیٰ مرتبہ کا آدمی حالانکہ وہاں بذاتہ کوئی بھی ادنیٰ نہ ہو گا صرف دوسرے کی نسبت سے اسے ادنیٰ ٹھہرایا گیا ہے شک اور کافور کے خوشبودار چوتروں پر چڑھ گیا۔

وعن سید بن المسیب انہ لقی اباً

ہریرۃ فقال ابوہریرۃ اسأل اللہ

ان یجمع بین ابیہما فی سورۃ الجنت

فقال سید ابیہما سوئ؟ قال

نعم اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم ان اهل الجنة اذا

دخلوها نزلوا فیہم الفضل اعمالہم

ثم یوزن لهم فی مقادیرہم لجمیع

من ایاہم النبی فیوزون ولجمیع

دیوزن لہم عمر شہ ویتبذل فی

لہم فدر وقتہ من ریاض الجنۃ

فیوضع لہم منابر من ذهب و

منابر من فضۃ ویکلس اذنہم

وما فیہم دینی علی کثبان المسک

والکافور ما یرون ان اصحاب

الکراسی با فضل منہم مجلساً

قال ابو هريرة قلت يا رسول
الله وهل نرى ربنا؟ قال
هل تشاركون في ربوبية
الشمس والقمر ليلة البدر؟
قلنا لا - قال كذا لك الاشارة
في ربوبية ربكم ولا يقي في
ذلك المجلس رجل الا معاخرة
الله معاخرة حتى يقول
لرجل منكم يا فلان ابن
فلان انك كسر يوم قلت كذا
وكذا افيد كره بعض خد راحة
في الدنيا فيقول يا رب
اقبل تقصيري؟ فيقول بلى -
فبعضه مغفرتي بلغت منزلك
هذه - فبيناهم على ذلك
خشيتهم ساجدة من فيهم
فامطرت عليهم طيبا
لم يحبوا مثل ما يحب شيئا
قط - ويقول ربنا قوموا الى

اور اس حالت میں بھی یہ کہہ رہی اور مجبور اسے یہی کہہ رہے تھے
سے کچھ افضل نظر نہ پڑیجے ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے عرض
کیا رسول اللہ کیا ہم وہاں اپنی پروردگار کو دیکھیں گے؟
فرمایا کیا تم سورج اور چاند کو رات کے چاند کو دیکھنے میں
کوئی مزاحمت اور دقت محسوس کرتے ہو یعنی ایک کے دیکھنے
میں دوسرے کا دیکھنا حارج تو نہیں ہوتا ایک ہی وقت
میں ساری دنیا اپنی اپنی جگہ پر سورج اور چاند کو بلا مزاحمت
کے دیکھتی ہے، میں نے عرض کیا نہیں کوئی دشواری محسوس
نہیں کی جاتی، فرمایا پس اس طرح تم ان گنت افراد اپنی اپنی
نشستوں اور درجوں پر رہتے ہوئے پروردگار کو دیکھنے میں
کوئی ادنیٰ مزاحمت محسوس نہیں کر دے گے۔ نیز اس مجلس اور رہا
میں کوئی شخص باقی نہ رہا جس نے حق تعالیٰ کو روبرو اور
آسمان سے ہر خطاب نہیں فرما دینے جی کہ ایک شخص سے
فرما دیئے کہ فلاں ابن فلاں وہ دن بھی یاد ہے جب آئے
فلاں فلاں بُری بات کہی تھی؟ اور آئے اُسکی دنیا کی بعض
کمزوریاں اور خدایاں یاد دلائی گئے۔ وہ عرض کرے گا
خداوند کیا آپ مجھے بخش نہیں دیتا؟ فرمائیے ہاں کیوں
نہیں؟ اور میری وسیع مغفرت ہی سے تو تو اس رتبہ کو پہنچا
ہاں پھر ہم اسی حالت میں ہو گئے کہ سروں پر اچانک ایک

مَا اَعْدَدْتُ لَكُمْ
 مِنَ الْكَرَامَةِ فَخُذُوا
 مَا اشْتَقْتُمْ مِنْهُ
 قَدْ حَقَّتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ
 فِيهَا مَا لَمْ تَنْظُرُ الْعُيُونُ
 اِلَيْهِ مِثْلُهُ وَلَسْتَ تَسْمَعُ
 الْاَذَانُ وَلَمْ يَخْطُ اَهْلِي
 الْقُلُوبِ فَجَعَلَ لَنَا مَا
 اَشْتَقِيهِ نَالِيسَ يَبَاعُ
 فِيهَا لَا يَشْتَرَى وَفِي ذَلِكَ
 السُّوقِ يَلْقَى اَهْلَ الْحَقَّةِ
 بَعْضُهُمْ بَعْضًا تَالِ فَيُعْزِلُ
 الرَّجُلُ ذُو الْمَنْزِلَةِ
 الْمَرْفُوعَةَ فَيَلْقَى مِنْ هُوَ
 دُونَ ذَلِكَ وَمَا فِيهِمْ
 ذَنْبٌ فَيُرْوَعُ مَا يَرَى
 عَلَيْهِ مِنْ التَّبَاسِ
 فَمَا يَنْقُضِي اَخْرَجَ مِنْهُ
 حَتَّى يَخْلُفَ عَلَيْهِ مَا هُوَ

ابرچھاجا ینگا اور اُس سے ایسی خوشبو برنی شروع ہوگی کہ
 اُس سے یہ خوشبو بھی بھی لوگوں نے نہ پائی ہوگی اور فرما ینگا کہ
 پروردگار اب اٹھو اور وہاں پہنچو جہاں میں نے اور تمہیں
 اور کرامتیں تیار کر رکھی ہیں اور جس چیز کی خواہش ہو تو ہم
 لوگ ایک بازار میں آئیے گے جسے ملا کر نے اپنی کثرت و اذہام
 سے ڈھانک رکھا ہوگا اور ہمیں وہ وہ نعمتیں نظر میں آئیں گی جنہیں
 نہ کسی آنکھ نے دیکھا تھا نہ کانوں نے سنا تھا اور نہ دلوں میں آگیا
 خیال بھی گذر تھا پس جس وہ چیزیں اُٹھا کر حوالہ کر دیا یعنی
 جنکو ہم چاہتے ہیں بلا جبری اور خرید و فروخت کے بھی بازار
 ہوگا جنہیں مختلف جنسوں کے باشندے آپس میں ملا کر رہیں گے۔
 البتہ ہر رہنے والا یا کہ اس موقع پر ہی ہوگا کہ ایک ایک اپنے
 مرتبہ کا شخص آئیگا اور ایک کمرہ شخص کو ملے گا اور وہاں کہ یہ کم
 رتگی اسکی نسبت ہوگی بذاتہ وہاں کوئی بھی کم رتبہ نہیں آس
 کم رتبہ کے لوگ خیال نہ لگائے گا کہ اسکا توازن اعلیٰ لباس
 اور میرا یہاں نہیں۔ یہ خیال رائی پر رائی نہیں ہونے پائیگا کہ ایک
 آسے یہ محسوس ہوگا کہ اسکا لباس تو آس کی بلند تہ شخص سے
 نہیں زیادہ بہتر اور غائی ہے۔ اور یہ اسلئے کہ جنت میں حزن
 و غم کا نشان نہیں پھرے سرتہ میں کیسے آسے کہ وہ انتہائی
 حزن و غم ہے اسکے بعد ہم اپنے اپنے مقامات اور جائے رہائش

احسن منه ذلك انما لا ينبغي لاحد
يكون فيها ثم نصرف الى سائرنا
فيستقانا انما لا ينبغي لاحد
فقد جئت من الله الى فضل
لما قد قنا عليه فتقول انا جالسنا
اليوم ربنا الجاد ويحفظنا ان تقلب
بش ما اقلنا دخلنا باب مفتحة

پر لوٹ آئیں گے۔ اور اپنی بیویوں سے ملیں گے۔ تو
وہ میں مردہ اور خوش آمدید کہہ کر کہیں گی کہ تم جاتے
ہو جو جتنے حسین و جمیل تھے اُس کے ہر ہزار انراب آتے
ہو کہ تہا۔ اجمالاً بڑھ گیا ہو۔ ہم کہیں گے کہ آج میں حق
تعالیٰ کے دربار کی حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے
اور اُس مجلس کیسے ترہی سزاوار تھا کہ ہم اس طرح زیادہ
حسن و جمال کی طرف تبدیل ہو جائیں۔

اسی روایت کے دوسرے ٹکڑوں میں یہ حصے بھی مروی ہیں کہ اسی دربار
میں ملائکہ علیہم السلام شرابِ طہور پلائیں گے جس میں نہ تلخی ہوگی نہ عقل ر بودگی بلکہ
بے مثال سرور و کیف ہوگا جس سے اہل دربار مست مئے عرفان ہو جائیں گے۔
اس دربار میں داؤد علیہ السلام کو خوش آوازی کا معجزہ عطا فرمایا گیا تھا اور جس کے
لمن داؤدی سے چرند و پرند بھی مست ہو جایا کرتے تھے مناجاتیں خوش آوازی سے
پڑھیں گے جن کی آواز تمام اہل دربار کو کیاں پہونچے گی اس دربار میں حق تعالیٰ
فرمائیں گے کہ اے اہل دربار مانگو کیا مانگتے ہو۔ سب حیران ہوں گے کہ کونسی
فخرت ہے جو میں مل نہیں گئی ہے اور کیا مانگیں۔ ؟ تو بس اتنی خواہش کریں گے
کہ اسے پروردگار ہم آپ کی رضا و خوشنود می چاہتے ہیں۔ فرمائیں گے کہ اگر
میں راضی نہ ہوتا تو تمہیں اس دربار میں داخل ہی کیوں کرتا۔ میں راضی ہوں
اور ایسا راضی کہ کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ اور کچھ مانگو۔ پھر سب متحیر ہونگے
کہ اور کیا چیز طلب کریں۔ تو سب کے سب مل کر علماء کی طرف توجہ کریں گے کہ

آپ ہمیں بتائیں کہ اب اور کونسی نعمت باقی ہے جس کا سوال کریں۔؟ علماء مشورہ دیں گے کہ ایک نعمت عظمیٰ ابھی باقی ہے اور وہ حق تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اسی کا سوال کرو۔ چنانچہ سب مل کر عرض کریں گے کہ خداوند آپ نے ہمیں ساری نعمتیں عطا کر دیں اب ہماری درخواست ہے کہ اپنا جمال پاک بھی ہمیں دکھلا دیجئے۔ یہ درخواست منظور ہوئی اور حجابات اٹھنے شروع ہوں گے۔ صرف ایک ردائے کبریا و عظمت باقی رہ جائے گا اعدہ ہر چیز کو حکم ہو گا کہ ہر چیز اپنی اپنی جگہ ٹھہری رہے۔ ورنہ اُس کے جمال وجود آراء کے سامنے کسی تاب ہوگی کہ باقی رہ جائے لاشرقت سبحات و جہنم ما بین یسیر اُس کے چہرہ کی پاکیزگیاں ہر سامنے کی چیز کو کھینچ نکالیں، اس صورت سے یہ تمام درباری ملک الملوک کی زیارت سے شرف ہوں گے اور اُس کے چہرہ کے انوار سے ان کے چہروں کا حسن اور فروغ جمال کہیں کا کہیں پہنچ جائے گا اور سب کو یہ محسوس ہو گا کہ گویا اب تک ہمیں کوئی نعمت ملی ہی نہ تھی یعنی جنت کی ہر نعمت اس نعمت دیدار کے سامنے گرو ہو جائے گی اور ماتر پڑ جائے گی اس کے بعد حکم ہو گا کہ اب سب اپنے اپنے گھر و گلوٹ جاؤ اور ایک ہفتہ کے بعد اگلے جمعہ کو (یعنی دینیوی اوقات کے لحاظ سے بقدر مدہ یک ہفتہ) دربار پھر منعقد ہو گا۔ پس تمام اہل جنت اپنی اپنی سواریوں پر کوئی براق پر کوئی تخت رواں پر کوئی رُف پر واپس ہوں گے اور جنت کے مذکورہ بازاروں سے گزرتے ہوئے اور بے مثال کرامتیں لیتے ہوئے اپنی اپنی منازل پر پہنچ جائیں گے۔

دنیا میں اس دربار عام کی نظیر اجتماع جمعہ رکھی گئی ہے۔ اور اول سو اول

آنے اور صف اولیٰ میں شامل ہونے کی ترغیبیں دی گئی ہیں جیسا کہ روایات سے ثابت ہے۔ گویا جمعہ کی نماز دربار عام ہے۔ اس میں حاضری کی پابندی اور مشق اس ہشتی دربار عام میں داخلہ کا استحقاق پیدا کرتی ہے۔ اور جو شخص یہاں جتنا بھی امام کے قریب صف اولیٰ میں ہو گا اُسے وہاں بھی کرسی الہی کے قریب کی سیٹ ملے گی۔ و کفی به فخراً۔

شاہی ہمان خانہ شاہی محلات کے پہلو ہی میں سرکاری ہمان خانہ ہوتا ہے۔ جو پائیں باغ میں ایک طرف بنایا جاتا ہے جس میں سرکاری ہمان یا مقربان حاضر کو جگہ دی جاتی ہے اُس کے باغات میں سیر و تفریح کے لئے سکانات محل بھی آتے ہیں دوسرے مقربین بھی آتے ہیں اور بعض اوقات ہمانوں سے خوش ہو کر وہ محلات ہمانوں کو بخش بھی دے جاتے ہیں۔ سو دربار ربانی کا پائیں باغ اور شاہی ہمان خانہ جنت ہے جس میں ملائکہ جیسے مقربین تو ہر وقت گھومتے اور سیر و تفریح کرتے ہیں اور ہمان اپنے وقت پر پہنچ کر قیام کریں گے۔ ابتداءً بحیثیت ہمان کے اُن کی دعوت ہوگی اور شاہی ہمان خانہ میں گویا عارضی طور پر ٹھہر آئے جائیں گے۔

ابوسعید خدریؓ نے فرمایا کہ لڑایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن زمین ایک ٹی ٹی کی مانند ہو جائیگی جسے جبار اُلٹ پلٹ کر لگا جیسے تم سے کوئی سفر میں اپنی روٹی کو الٹ پلٹ کرتا ہے یہ جنت والوں کی مہمانی کے لئے گویا ضیافت میں زمین کی روٹی بنا کر

عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکون الارض يوم القيامة حبرة واحدة ويتكفأها الحبار كما يتكفأ احدكم خبزته في السفرة ترا

لاھل الحجة (غز مشکوٰۃ باب الحشر ص ۱۱۷) دیجائیگی جبکہ لوگ شاہی مہمان ہوں گے۔

زمین کی روٹی بنانے سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ اس کرکری مٹی کی روٹی کھائی کیسے
جائے گی۔ ؟ اور یہ کہ خدا کی مہمانی اور زمین کے ٹکڑے سے جو عناصر اربعہ میں
حقیر تر گنی جاتی ہے ؟ وجہ یہ کہ دنیا میں کھانے پینے کی جو بھی ادنیٰ یا اعلیٰ چیز ہے
وہ زمین ہی کے مادہ میں رلی ملی ہے اور اُسی سے نکلتی ہے ٹھکانی ٹھکانی ٹھکانی
ذائقے اسی میں پنہاں ہیں گویا زمین مجموعہ اور مخزن ہے تمام ذائقوں اور
لذتوں کا۔ کھیتی باڑی کے ذریعہ اسی سے پھل پھول نکلتے ہیں اور اسی سے
ہر شیرینی اور ٹھکانی نکلتی چلی آتی ہے۔ پس یہ اس کے اندر کی نعمتیں دنیا میں جب
قدرت کی باطنی مشین کے ذریعے صاف ہو کر بلا کر کراہٹ حلق میں اُترتی چلی
جاتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن اُسی قدرت کی باطنی مشین سے اسکی
ساری لذتیں اور ذائقے بیکرم کھینچ کر اُن کے مجموعہ کی روٹی تیار کی جائے۔
جس میں نہ کراہٹ ہو نہ کثافت و ثقالت اور جب وہ کھائی جائے تو سبکدقت
ہزاروں ذائقوں کا مجموعہ منہ میں آجائے۔ بل شبہ یہ ایسی غذا ہوگی کہ دنیا نے
کبھی بھی نہ دیکھی ہوگی۔ اور ایسی عجیب و غریب اور جامع الذات غذا خدا ہی
کی مہمانی کے لئے سزاوار ہو سکتی تھی اُس کے سوا کسی کی قدرت میں نہیں کہ زمین
کی ساری قوتیں لذتیں اور ذائقے بیک دم کشید کرے۔ اس لئے نہ اس روٹی
کے کھانے پر کوئی اشکال باقی رہتا ہے نہ اُس کے کھلانے پر۔ نیز چونکہ جنت کی
عذائیں مغرب اہل جنت کے سامنے آنے والی ہوں گی اس لئے دنیا کی ساری
لذتیں اس زمینی روٹی کے ذریعے منہ میں تازہ کر دی جائیں گی تاکہ اس کے بعد

جنت کی غذا میں کھا کر موار نہ کا موقع ملے کہ دنیا کی جن لذتوں کو ہم سب کچھ سمجھے ہوئے تھے وہ جنت کی نعمتوں کے مقابل میں کچھ بھی نہ نکلیں اور ہم نے اس جنت کی خاطر دنیا کی لذات اٹھانے میں جو کمی اور زہد اختیار کیا تھا وہ آج ہمارے کام آیا اور وعدہ خداوندی پورا ہو گیا۔

مہمان کو دائمی | پھر انتہائی کریمی اور غفلت سے جنت کی یہ وقتی سکونت عارضی سے قیام کی اجازت | دوامی بنا دی جائے گی جب کہ تمام مہمان آپھکیں گے۔ اور مہمان خانہ کے بجائے یہ سکونتی شہر ہو جائے گا۔

ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیب اہل جنت جنت میں ہیں اور اہل جہنم جہنم میں جا چکے ہیں تو موت کو لایا جائیگا اور جنت و دوزخ کے درمیان میں کر کے اُسے فرج کر دیا جائیگا اور ایک منادی ندا کرے گا کہ اے اہل جنت اب جہنم کی ہے موت نہیں اور اے اہل جہنم اب جنت کی ہے موت نہیں۔ توحشیوں کی تو خوشی در خوشی میں اضافہ ہو جائے گا۔

اور جہنمیوں کے رنج در رنج میں اضافہ ہو جائے گا۔

عن ابن عمر قال قال رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ
اصابہ اهل الجنة الى الجنة وال
النار الى النار سبى بالوت حتى جعل
بين الجنة والنار ثم بين يوح
ينادي مناديا اهل الجنة فليجس
من اينهم دخول لا موت ديا اهل
النار دخول لا موت فيزداد
اهل الجنة فرحا الى رحيمهم
ويزداد اهل النار حونا الى حريقهم
(مشکوٰۃ باب الحوش، شفاۃ ص ۳۶۳)

قرآن حکیم میں اسی دائمی انعام اور اس دائمی سکونت کے بارہ میں ارشاد فرمایا گیا

دیکھ یہ محلات اپنی جہانوں کو عنایت پہنچا بیٹھے۔ یہ ذکر
 اوپر سبز گاروں کے لئے اچھا ٹھکانا ہے یعنی ہمیشہ رہنے
 کے باغات جیسے دروازے ان کے واسطے کھلے ہوئے
 وہ ان باغوں میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے وہ
 وہاں بہت سیوے اور پینے کی دکانیں ہوں گی
 منگوادیں گے اور ان کے پاس بھی لگا ہوں والیاں
 ہم عمر ہوں گی یہ وہ ہے جس کا تم سے روز حساب
 آنے پر وعدہ کیا جاتا ہے بیشک یہ ہماری عطا
 ہے اس کا کہیں ختم ہی نہیں۔

سرکاری جہان خانہ کا | ہذا ذکر
 سلمان عیش و طرب | وان المتقین
 الحسن ما ب جنت عدن متحدث
 لعمراہ و ابواب متکین فیہا
 یذعنون فیہا یفکھتہ کثیرۃ و شرب
 وعندہم قاصرات الطرف
 اتراب ہذا اما تو عدون فیوم
 الحساب ان ہذا السر قنما لہ
 من فساد۔

سرکاری جیل خانہ | پھر جیسے مقبولوں اور عمائد سلطنت کے لئے شاہی جہان خانہ ہوتا
 ہے ویسے ہی مجرموں اور باغیوں کے لئے سرکاری جیل خانہ بھی ہوتا ہے۔ جسکی
 شدت و صعوبت بھی اسی درجہ کی ہے جس درجہ کی جہان خانہ کی آرائش و زیبائش
 اور راحت و لذت تھی۔ ارشاد حق ہے۔

اور ان سب سے جہنم کا وعدہ ہے۔ جس کے سات
 دروازے ہیں۔ ہر دروازے کے لئے ان لوگوں کو
 الگ الگ حصے ہیں۔

وان جہنم لہا عدد خمس
 اجمعین لہا سبعة ابواب
 لكل باب منہم جزء مقسوم

حکام میں | حکام جیل کی شدت بھی ایسی ہی بتلائی گئی ہے جیسے خود جیل خانہ کی شدت ہو
 اس (دورخ) پر تیز خوفشتہ میں جو خدا کی نافرمانی
 نہیں کرتے کسی بات میں جو ان کو حکم دیتا ہو اور جو کچھ حکم دیا
 علیہم مکاتبت غلاظ شداد و لایعصون
 اللہ۔ ہر حصہ دے لیا ہوں

مائیٰ مروت

جاتا ہو اسکو بجاتے ہیں

حکام جیل کی تعداد | پھر ان حکام جیل کی تعداد بھی بتلائی گئی ہے کہ وہ ۱۹ افسر ہیں۔

علیہا قسمتہ عیش

اس پر انیش فرشتے ہوں گے۔

جیل خانہ کی سختیوں کے بارہ میں فرمایا گیا ہے۔

ان جہنم کا منت مرصدا

بے شک دوزخ ایسا گھات کی جگہ ہے۔ سرکشوں

لَا تَطْغَيْنَ مَا بَا لُمِثْن فِيمَا

کاٹھکانا جس میں وہ بے انتہاز مانوں نہ میں گے۔

احق بالایذ وقون فیما بردا

اس میں تو وہ کسی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ

ولا شرابا الا حمیمًا وفسا

پینے کی چیز کا بجز گرم پانی اور پیپ کے یہ پورا بدلہ

ملے گا۔

جناء ورفاقا۔

تکالیف جیل کی | پھر جیسے مقرروں اور مجبوروں کے لئے انعام شاہی دوا می ہوگا ایسے ہی

شدة واستداد | باغیوں اور مجرموں کے لئے عذاب بھی دائمی ہوگا۔ ارشاد حق ہے۔

کلما نضجت جلودہم بد لنا

جب ایک دفعہ ان کی کھال جل چکے گی تو ہم اُس پہلی

ہم جلود اغیرہا

کھال کی جگہ فوراً دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ

لین و قرا العذاب

عذاب ہی چلگتے رہیں۔

قیدیوں کی غذا و شراب | ایک جگہ ان مجرموں کی غذا کے بارہ میں فرمایا گیا۔

انا اعتدنا للظالمین ناسا

بیشک ہم نے ایسے ظالموں کے لئے آگ تیار کر رکھی ہے کہ اس کی

احاطہ ہم شراد قما و ان یستغیشا

قتال میں کو گھیر کر ہونگی اور اگر فریاد کریں تو ایسے پانی سے ان کی

یفا تو ابماہ کا ملل شیوا لوجہ

فریاد سے کچھ مانگی جو جیل کی تلچٹ کی طرح ہوگا نہ نہ ہو نہ ہو نہ ہو

بئس شراب دساعت مرفقا

ڈالینگا۔ کیا ہی برائی ہوگا اور وہ دوزخ کیا ہی بری جگہ ہوگی

مجرموں کا لباس | ایک موقع پر ارشاد ہے۔

سر اسلیم من قطران و تفسا
وجہ صہم انار لیجری اللہ
کل نفس ما کسبت ان اللہ
سر یح الحساب۔

ان کے کرتے قطران کے ہوں گے اور آگ اُن کے
چہروں پر لٹی ہوگی تاکہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اسکے
کئے کی سزا دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی جلدی
حساب لینے والا ہے۔

بطور خلاصہ ایک مقام پر ارشاد ہے۔

هذا وان للطاغین کثر مات
جہنم لیسوا فیہا فیس المهاد
هذا فلیذوقہ حمیم غساق
واخر من شکله انرا واج

یہ تو اور سرکشوں کے بڑے ٹھکانا ہے یعنی دوزخ اسیں وہ
داخل ہو گئے سو بہت ہی بڑا ٹھکانا ہے یہ جو اور ساتھ ہی
کھوٹا چوپانی اور پیسے ہو یہ لوگ اُسے چکھیں۔ اور بھی اسی
قسم کی طرح طرح کی دردناک چیزیں ہیں۔

۱۰۰ جزاء ممل
یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ کفار کو یہ دائمی عذاب اور مومنین کو یہ
کی برابر نہیں ہو سکتی | دائمی انعام کیوں ہو گا جب کہ دنیا میں اُن کے اعمال محدود اور
موقت تھے اور اُس میں بھی خصوصیت سے سزا کے دائرہ میں کافر کے لئے یہ چیز
بظاہر خلاف انصاف ہے کہ اُس کے جرائم تو موقت اور آتی ہوں اور سزا دوائی
اور غیر فانی۔

اس اشکال کا حل یوں سمجھنا چاہئے کہ عمل ایک پکیر اور جسم کی مانند ہے۔ اور
کوئی جسم بھی بغیر روح کے زندہ اور پائندہ نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کوئی عمل محض
صورت عمل سے جاندار اور مورث آثار نہیں ہو سکتا۔ جب تک وہ کسی اندرونی
روح سے وابستہ نہ ہو۔ ادھر اعمال کی روح دو طرح کی ہے ایک روح پاک جو ایمان

کہتے ہیں اور ایک روحِ نصیبت جسے کفر کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک روح نورانی ہے اور ایک ظلمانی۔ ایمانی روح اس لئے نورانی ہے کہ اُس کا رُخ ذاتِ حق کی طرف ہے بلکہ یہ ایمان خود ایک صفتِ الہی ہے۔ چنانچہ مومن اللہ کے اسماءِ حسنیٰ میں سے ایک اسمِ پاک ہے جس سے واضح ہے کہ حقیقتاً مومن یعنی حق کا تصدیق کنندہ اور بالفاظِ دیگر خود اپنا مصدق اولین خود اللہ تعالیٰ ہے۔ اور تو اُس کی راہ چلنے اور تصدیقِ حق کرنے سے مومن بن جاتے ہیں بالذات مومن نہیں ہوتے اس لئے اگر ایمان صفتِ الہی ہوتے ہوئے بھی نورانی نہ ہو تو پھر نورانی اور کیا چیز ہوگی؟ اور کفر ظلمانی ہے کیونکہ کفر کے معنی حق کی تکذیب ہے جو بلاشبہ شیوۃ الہی نہیں ہو سکتا کیونکہ اُس سے زیادہ حق کو جاننے اور ماننے والا کوئی بھی نہیں۔ اس لئے کفر ہی نہیں کہ صفتِ الہی نہیں بلکہ صفتِ الہی کی ضد ہے۔ اس لئے اس صفت کا رُخ اللہ کی طرف نہیں ہو سکتا اور ظاہر ہے کہ نور کی ضد اور اُس کی مقابل صفتِ ظلمت ہی ہو سکتی ہے پس اعمال کے لئے روح تو دونوں ہیں ایمان بھی اور کفر بھی اور دونوں سے عمل جائدار اور پائیدار ہو جاتا ہے۔ مگر ایک روحِ رحمانی ہے جو اپنے عمل کا رُخ خدا کی طرف پھیر دیتی ہے اور وہ عملِ صالح کہلانے لگتا ہے اور ایک روحِ شیطانی ہے جس سے عمل کا رُخ خدا سے پھر جاتا ہے اور عملِ طالح کہلانے لگتا ہے۔ غور کرو تو ایمان و کفر دونیتیں ہیں جو عقیدتِ ثانی جاتی ہیں۔ ایمان تصدیق اور التزام طاعت کی نیت ہے۔ اور کفر لمجاز واقعہ تکذیبِ حق اور التزامِ معصیت کی نیت ہے (خود کا فر اپنے دل میں کچھ بھی سمجھتا ہے کہ وہ اطاعتِ حق کو رہا ہے) اور یہ نیت انسان کی موقت اور ہنگامی نہیں ہوتی بلکہ دوامی ہوتی ہے مومن

یا کافر پر اُسے چند سے ایمان و کفر اختیار نہیں کرتا بلکہ ابد الّا بادی کے لئے عزم باندھنا ہے کہ وہ اُس سے جُدا نہ ہوگا۔ البتہ یہ ابدیت موت کے وقت پائیدار ہو جاتی ہے کیونکہ موت کے بعد نفس کی کسی کیفیت یا نیت میں تبدیلی ناممکن ہے۔ موت کسی بھی عمل کے لئے قاطع نہیں بلکہ تکمیل کنندہ ہے۔ اسی لئے شریعت نے انسان کی پوری زندگی کی خوبی و خرابی کا دار مدار خاتمہ کے عمل کو قرار دیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے۔

انما العبرة بالخواتیم | اعتبار کے قابل آخری اعمال ہیں
دوسری جگہ ارشاد ہے۔

من كان آخرا ولا آله | جس کا آخری کلام لا آله الا اللہ ہو گیا وہ
الا اللہ داخل الجنة | جنت میں داخل ہوا۔
ایک جگہ ارشاد ہے۔

تخشون كما تقون وتموتون | تمہارا شتر ویسا ہوگا جیسی موت واقع ہوئی ہے
كما تموتون | اور موت ویسی ہوگی جیسی زندگی گذری ہے۔

پس اب سمجھو کہ مومن کے لئے دائمی جنت اور کافر کے لئے ابدی جہنم حقیقت عمل کا بدلہ نہیں کہ عمل تو واقعی موقت اور غیر دائمی تھا بلکہ نیت کا صلہ ہے جو ایمان و کفر کی صورت میں اُس نے کی تھی اور وہ دائمی تھی کیونکہ موت کے وقت مومن و کافروں کی اُن کی یہ نیتیں تھیں اور یہ نیتیں نفس میں راسخ ہو کر جزو نفس بن چکی تھیں کہ ہم ابد الّا بادی تک اسی مذہب پر رہیں گے جو ہم اختیار کر چکے ہیں۔ اور نفس کے ابدی ہونے سے یہ نیت بھی ابدی ہوئی اس لئے اُس کا صلہ بھی ابدی جنت و نار سے دیا جانا چاہئے تھا۔ بہر حال یہ جنت و نار عمل کا صلہ نہیں بلکہ ابدی

نیت کا ابدی شرہ ہے عمل محض اس مخفی اعتقاد و نیت کی ایک ظاہری علامت اور اُس کے وجود کی ایک شہادۃ ہے۔ ۵

ایں نماز و روزہ و حج و جہاد
ہم گواہی دادن است از اعتقاد

اس لئے یہ سوال حل ہو گیا کہ جزاء بقدر عمل ہونی چاہئے اگر عمل دائمی تو اجر بھی دائمی اور اگر عمل آتی تو جزاء بھی فانی یعنی ایمان و کفر کا شرہ دائمی ہو گا اور عمل محض کا ہنگامی۔ چنانچہ مسلم و کافر کو جو صلہ محض عمل پر دیا جائے گا۔ وہ دو امی نہ ہو گا کہ عمل ہی دائمی نہ تھا۔

جیسے مومن کی بدی اور کافر کی نیکی اس لئے دو امی نہیں کہ ان میں کوئی پائیدار روح ہی نہیں جو ان کے عمل کو جاندار اور پائیدار بنائے اور یہ ابدی جزاء کے مستحق ہوں۔ مومن کی بدی کی روح نہ تو کفر ہے کہ اُس میں ایمان مانا ہوا ہے اور کفر ایمان جمع نہیں ہو سکتے اور نہ ایمان ہے کہ بدی کا منشا کبھی ایمان ہو ہی نہیں سکتا اس لئے اُس کا منشاء بجز ہوا اُسے نفس کے دوسرا نہیں نکلتا جس کا تعلق نہ ایمان و نہ کفر سے اس لئے اس نفس امارہ کی تہذیب و تربیت کے طور پر اُسے دنیا میں چند روزہ مصیبت اور بدی زیادہ ہونے پر آخرت میں چند روزہ جہنم دیا جائے گا۔ اور جب اُس نفس میں سے یہ آلائشیں نکل جائیں گی تو بالآخر اُس کے ایمان و عمل صالح کا دوامی ٹھکانا جنت ہو گا۔ اس طرح کافر کی نیکی بھی بے روح ہے نہ اُس کی روح ایمان ہو سکتا ہے کہ ایمان کفر کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا اور نہ کفر ہی ہو سکتا ہے کہ نیکی کا منشاء کفر کبھی نہیں ہوتا اس لئے اس نیکی کا منشاء لحاظ حقیقت بجز رسم و نمود

اور ذیہوی نمائش کے دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اس لئے بطور مکافات دنیا میں اسپریتوں
مال و منال اور عزت و جاہ وغیرہ کی بارش کر دیجاتی ہے کہ نمائشی عمل کیلئے نمائشی جزاء
اور وہ بھی نمائش گاہ ہی میں ہونی مناسب تھی کیونکہ اسکے عمل کی طرح دنیا بھی نمائشی ہی ہے
جسے قرآن نے دھوکہ کی ٹٹی اور زینۃ یعنی نمائش سے تعبیر کیا ہے۔ ہاں اس سے بھی زیادہ نیکی
کی صورت کوئی غیر معمولی ہونے پر جنہم میں عذاب کی تخفیف کے اُسکا صلہ دیدیا جاتا ہے جیسے
ابوطالب کو تخفیف عذاب کا صلہ دیا گیا کہ اُنھوں نے عمر بھر حضور کی اعانت کی اور قرینت
ینیت ظاہر کی کہ میں جتنا بھی زندہ رہوں یہ مددگار می رکھوں نگار پھر بھی کافر کا یہ صلہ
داخلہ جنت کیوں نہیں دیا جاتا کہ وہ موضع قرب و رضا ہے اور موضع قرب میں مغضوب
اور مغتوب داخل نہیں کئے جاسکتے۔ ہاں جنہم موضع غضب اور غیظ و غصہ شکن پر بھی ہوتا
ہے اور اپنے پر بھی اسلئے مؤمن کو چند روزہ جنہم سے تکلیف دیجائیگی اور وہ بھی بطور
تہذیب بطور تادیب لیکن کافر کو چند روزہ جنت نہیں دیجاسکتی کہ مغضوب و مغتوب
ایک آن کیلئے بھی رضا و خوشنودی نہیں ہوتی کہ اُسے محل رضا میں داخلہ کی اجازت دیجائے
بہر حال یہ اصول اپنی جگہ برقرار ہے کہ جزاء بقدر عمل ہونی چاہئے۔ عمل وقتی تو جزاء
بھی وقتی اور عمل دوامی تو جزاء بھی دوامی۔ البتہ جزئیات پر اُسکے منطبق کرنے میں جو شبہ تھا
وہ زائل ہو گیا۔

شاہی خزانہ | ہاں اب اسپر غور کرو کہ سرکاری چلیخانہ ہو یا سرکاری ہماں خانہ دفاتر ہوں
یا محاکمہ عمل تمام عمال حکومت محافظین مراکز اور فوج و سپاہ وغیرہ کا بقار اور جہاؤ بغیر
تنخواہ اور روزنیہ کے نہیں ہو سکتا جس سے فوج کی زندگی اور فراہمی ہوتی ہے اور اس
روزنیہ سے وہ ہر آن بادشاہ کی دعاگو اور صرف اُسی کی قوت پر نازاں رہتی ہے اُسکی

حقیقی قوت بادشاہ کی قوت سے پیدا ہوتی ہے اور اس لئے وہ صرف اسی کی قوت کو مانتی ہے گویا تفویض تسلیم کی راہ حلقی ہے اس طرح یہ آپہ فوج بھی عرش کے خزانوں سے روزنیہ پاتی ہے جس کو مفتوح ہو کر اس میں تفویض تسلیم اور خالص وفاداری کے جذبات اس درجہ پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ کی قوت کے سوا ہر قوت کی نفی کرنے لگتی ہے ورنہ اگر فوج کسی دوسرے کی قوت کا رعب مانتے لگے تو بلاشبہ ایسی فوج عذار کہلائے گی۔

ابن ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس کلمہ کا پتہ نہ دوں جو عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے جنتہ کا۔ ؟ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی اعظم کا کلمہ ہے۔ گو اس کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مطیع اور وفادار ہو گیا۔

عن ابی ہریرۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ادلت علی کلمۃ من تحت العرش من کنز الجنۃ لا حول ولا قوت الا باللہ یقول اللہ تعالیٰ اسلم عبدی وامن سلم۔
(مشکوٰۃ باب ثواب التسلیم ص ۲۲)

نیز انس بن مالک کی حدیث میں ہے۔

واعطیک خواتیم سورۃ البقرۃ من کنز تحت العرش اعطھا نبیاً قبلک بہر حال شاہی سلطنت و مہبت اور سلطنت کے کروڑ کیلئے انہی مظاہر شوکت کی ضرورت ہوتی ہے جو اوپر ذکر کئے گئے اور ظاہر ہے کہ سلطنت کی حیثیت کی بظاہر ہی یہ لازم سلطنت جیسا کہ جاتے ہیں اسلئے جیسی اللہ کی سلطنت تھی اور اس کی سلطنت سے بڑھ کر اور کسی سلطنت ہو سکتی ہے اس کو وہی عظیم حیل سکے لازم سلطنت بھی ہے جبکہ اجمالی نقشہ بطور مثال پیش کیا گیا۔

آسمانی بادشاہ کے اصول نظام اور تدبیر ملی

تظم حکومت کا اجمالی خاکہ | اور آرم سلطنت کروفر اور دبدر شاہی کے تمام مظاہر قائم کر دیئے جانے کے بعد اس کے پہلے اصول انتظام اور نظام مملکت کی تشکیلات کا درجہ آتا ہے جن کا مقصد رعیت کی بہبود و فلاح اور اس کی آسائش و راحت ہوتی ہے۔ ان انتظامات کی تنظیم و ترتیب کے لئے تخت نشینی اور اعلان سلطنت کے بعد سب سے پہلے بادشاہ وزراء کی ایک مجلس ترتیب دیتا ہے جس کا بیٹہ وزارت کہا جاتا ہے۔ اپنے لئے ان میں سے ایک بہترین قابلیت کا شخص بطور صاحب یا پیر ایجوٹ سکرٹری منتخب کرتا ہے جو اعیان مملکت اور وزارتوں کے درمیان واسطہ خطاب کتاب ہوتا ہے۔ جسے غرض سبھی بھی کہتے ہیں اور پھر اس سے بھی اعلیٰ کمالات کا ایک فرد اپنے لئے بطور وزیر اعظم چنتا ہے جو اس کی طرف سے بطور نمائندگی تمام ملک پر بذریعہ فرامین شاہی حکومت کرتا ہے۔ پھر قابل اور مطیع افراد کی ایک مجلس مشاورۃ ترتیب دیتا ہے جس میں و فاشعار دوست اور اعلیٰ ترین سنجیدہ طبقہ کے اشخاص جمع کئے جاتے ہیں۔ اس مجلس کے مشورہ سے اول شہروں کی بنیادیں ڈالی جاتی ہیں۔ ان میں رعیت بسائی جاتی ہے۔ پھر شہری ضروریات جیسا کی جاتی ہیں مثلاً شہر میں پو پلائی روڈنی اور بجلی کا انتظام کرتی ہے تاکہ شہر میں اندھیرا نہ رہے البتہ آرام و استراحت کے وقت روشنی گل بھی کر دی جاتی ہے۔ صفائی اور حفظان صحت کے

اسباب فراہم کئے جاتے ہیں۔ تاکہ شہر صاف ستھرا اور ہوا صحت بخش رہے۔ پھر وزیر
 زراعت تخم ریزی اور کاشت کی صورتیں پیدا کرتے ہیں۔ زمینداری اور کاشت
 کاری کے اصول و قوانین مدون ہوتے ہیں مال کی پیداوار پر تجارت کا سوال
 اٹھتا ہے اور وزارت مال بنتی ہے۔ ملکی اور غیر ملکی تجارت کے اصول و قوانین وضع
 ہوتے ہیں۔ آراضی اور تجارت کے اموال پر سرکاری مالگذا رسی اور ٹیکس
 تشخیص کیا جاتا ہے جس کو سرکاری پیادے وصول کرتے ہیں۔ رسیدین دیجاتی
 ہیں۔ جو بڑا مالگذا رہوتا ہے اس کو بادشاہ درباریوں میں داخل کرتا ہے۔ خطاب
 ملتے ہیں۔ خلعت دیئے جاتے ہیں۔ اور وہ عمامہ ملک میں شامل ہو جاتا ہے۔ بھر رعیت
 کے جان و مال کی حفاظت کیلئے وزارت دفاع قائم ہوتی ہے۔ وزیر دفاع کے
 ماتحت پولیس اور فوج مہیا کی جاتی ہے تاکہ چوروں اور ڈاکوؤں کا انتظام کرے
 رعیت میں بغاوت یا تہرہ کے خطرات کو پیش نظر رکھ کر خفیہ پولیس مقرر کی جاتی ہے
 جو رعیت کی نقل و حرکت کی تمام اطلاعات محکمہ بالا کو پہنچاتی ہے جس سے ہر شخص
 کا ریکارڈ شاہی محکمہ میں قائم ہوتا رہتا ہے۔ دفاتر بنائے جاتے ہیں اور دفتر کے
 اوقات متعین ہوتے ہیں۔ ان سب امور کی مثلیں محفوظ رکھی جاتی ہیں۔ اور مختلف
 دفاتر میں یہ تمام امور قلم بند ہوتے رہتے ہیں تاکہ اگر ان میں کوئی بد معاش مہتری
 ثابت ہو تو اس پر مقدمہ چلا یا جائے اور وہ سزا پائے اور سرکاری جیل خانہ بنایا جاتا
 ہے جس میں انواع و اقسام کی جنتیں اور محن سکھے جاتے ہیں تاکہ ظالم قہری تو اپنے
 کفر کردار کو چھوڑیں۔ اور مظلوم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر سکیں جس درجہ کا جرم ہوتا
 ہے اسی درجہ کی سزا دی جاتی ہے۔ اگر شخص عملی جرم ہے جو قوی ہوتا ہے تو سزا بھی

موت۔ اور اگر منتی اور ملکاتی جرم ہے جیسے بغاوت جو روحی ہونے کے سبب دیکھی
ہے تو سزا بھی دیکھی گورنمنٹ ہاؤس بنایا جاتا ہے کہ شاہی دہانوں کو ٹھہرایا جائے
ان کا اگر ام کیا جائے انھیں اعلیٰ ترین خطابات و القاب سے یاد کیا جائے۔ قانون
بنایا جاتا ہے جس کی رُو سے تمام محکموں اور عملہ و خدمہ اور حکام و رعیت بازرگ
کی جائے۔ وزارت تعلیم بنائی جاتی ہے اور اقلیمیں اور صوبے منتخب کئے جاتے ہیں
صوبوں کے لئے بمشورہ پارلیمنٹ گورنر منتخب ہوتے ہیں ہر صوبہ کے لئے اس کی ضروریات
کے مطابق بذریعہ وزیر تعلیمات نصاب تعلیم مقرر کیا جاتا ہے اس میں اپنے بادشاہ سے
محبت اور اس کے احکام کی بے چون و چرا پیروی سکھائی جاتی ہے۔ معاشیات
اور اقتصادیات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ قانون اور لائبریریاں بنائے جاتے ہیں جس سے
رعیت میں مختلف قابلیت کے انسان پیدا ہوتے ہیں انھیں عہدے دیئے جاتے
ہیں حکومت کی خدمات سپرد ہوتی ہیں اور پھر حسب حیثیت وہ مقرران شاہی میں
بھی شامل کئے جاتے ہیں اور اس طرح واسطہ و بلا واسطہ ان تعلیمات سے عام
رعیت شائستہ اور مہذب ہو جاتی ہے۔ پھر ان تمام انتظامات کی روح مصلحت
کی ایک بنیادی غرض و غایت اور ایک حجاب ثلاثی العین ہوتا ہے جس کی خاطر
بادشاہ اُس کا کامینہ اور اس کا اپنا گروہ اپنے ملک کو وسیع سے وسیع تر کرنے
میں کوشاں رہتا ہے۔ یہ اغراض مختلف ہوتی ہیں اور حکومت کے اپنے اجتماعی
مزاج کی افتاد کے مطابق ہی یہ غرضیں مشخص کی جاتی ہیں اور پھر اُسی غرض و غایت
اور مقصد کی روشنی میں حکومت کی پالیسی اور حکمت عملی متعین ہوتی ہیں جس پر بالآخر
پورا نظام حکومت گردش کرتا ہے۔

دنیا کی سلطنتوں کے یہ اصول اور نظام عمل درحقیقت خدا ہی کی سلطنت کے اصول کی نقالی اور ناتمام تصویر ہے۔ آسمانی بادشاہت کے سلسلہ میں مالک الملک نے یہ اصول تشریحی اور تکوینی طور پر قائم فرمائے اور دنیا کے سامنے نمونہ عمل پیش کر کے اُن کی فطرتوں میں سلطنت کے یہ خاکے پوست کر دیئے۔ جن کے ماتحت سلاطین دنیا نے سلطنتیں کرنا سیکھیں اور اپنے اپنے نظام صحیح اور غلط طریق پر قائم کئے۔

نظام حکومت کے غور کیا جائے تو ان اصول انتظامات کے سلسلہ میں پانچ چیزیں پانچ بنیادی اصول خصوصیت سے اہم اور اساسی شمار کی گئی ہیں جن کے بروئے کار لانے میں پہلی کی جاتی ہے۔ اعلان بادشاہت اور بیعت عامہ یا عہد و پیمان حکومت کے نصب العین اور مقصد کی تشبیہ حکومت کی سرکاری پالیسی کی اشاعت۔ مناسب مقصد رجاں کا رکا انتخاب اور نظام حکومت کی اجمالی تشکیل ملکی قانون اور حکمرانی۔ ان ہی پانچوں موضوعوں پر الگ الگ مستقل عنوانوں کے تحت میں آپ کو اس باب میں متعلقہ جزئیات ملیں گی۔

نظام مملکت کا اصولی نقشہ

تخت نشینی اور چنانچہ نظام مملکت اور تدابیر ملکی کے سلسلہ میں سب سے پہلے اعلان بادشاہت سلاطین اپنی تخت نشینی کی رسم ادا کرتے ہوئے اپنی بادشاہت کا باضابطہ سرکاری طور پر اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس مملکت کے فلاں فلاں وجوہ سے حقدار ہیں یہیں اس مملکت کی تمام اہلک میں حاکمانہ تصرف کا اختیار ہے۔ اور اُس کی تمام سلطنت ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ سو اُس شہنشاہ حقیقی نے

یہی اولاً تخت سلطنت پر جلوہ فرما کر جس کا اصطلاحی لقب استواء علی العرش ہے عرش سے فرش تک اور ثریا سے ثری تک کے ذرہ ذرہ پر اپنی ملوکیت اور اور ملکیت عامہ کا اعلان فرمایا۔ مالکیت مطلقہ کا اعلان قرآنی الفاظ میں حسب ذیل ہے۔

الرحمن علی العرش استوی	وہ بڑی رحمت والا عرش پر قائم ہے ایسی ملک میں
لہ ما فی السموات وما فی	جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمینوں میں ہیں اور
الأرض وما بینہما وما تحت	جو چیزیں ان دونوں کے درمیان میں ہیں اور جو چیزیں
الثوریٰ	تحت الثریٰ میں ہیں۔

لہ ملک السموات والأرض	پھر اپنی ملوکیت عامہ کا اعلان فرمایا۔ جس کو قرآن کریم نے نقل فرمایا ہے۔
یحبی ویبیت وهو علی کل شیء	اسی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی
قدیر	وہی حیات دیتا ہے اور موت دیتا ہے اور
	وہی ہر چیز پر قادر ہے۔

پھر اپنی ملوکیت عامہ کے اعلان کیساتھ اپنی صفات ملوکانہ کا بھی اعلان فرمایا جو درحقیقت اس ملوکیت عامہ کی وجہ و دلائل کی حیثیت رکھتی ہیں ارشاد قرآنی ہے۔

ہو اللہ الذی لا إله الا هو	وہ ایسا معبود کہ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہوا بادشاہ
المملک القدوس السلام المؤمن	ہے پاک ہے سالم ہے امن دین والا جو گھبائی کریم والا جو
المہین العزیز الجبار المتکبر	زبردست ہے خدائی کا درست کریم والا جو بڑی عظمت والا
سبحان اللہ ہما لیس کون	ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے شرک سے پاک ہو۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ مالک الملک کی یہ ملوکا نہ شان سبکی بادشاہوں سے جداگانہ اور بالاتر ہے۔ بنے ہوئے سلاطین اپنی شان بادشاہت میں ملک کے محتاج ہوتے ہیں۔ یعنی بذات خود قدرت و اقتدار اور غلبہ کے مالک نہیں ہوتے بلکہ فوج سپاہ اور رعیت کی غنشی ہوئی قدرت و طاقت اور اس کے تعاون سے ملک پر قبضہ و اقتدار پاتے ہیں۔ پھر یہ اقتدار بھی عارضی ہوتا ہے۔ جو ہر وقت زوال کے کنائے پر کھڑا رہتا ہے اگر کسی طاقتور غنیم نے حملہ کر دیا یا رعایا ہی بگڑ بیٹھی یا بادشاہ ہی گرفتار مرض و بلاء ہو کر موت و فنا کے کنائے آگیا تو ساری قدرتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور ملک سے اُس کا اقتدار بھی فنا ہو جاتا ہے۔ لیکن آسمانی بادشاہت میں قصہ برعکس ہے کہ نہ صرف یہی کہ بادشاہ حقیقی اپنے ذاتی غلبہ و اقتدار میں ملک کا محتاج نہیں۔ بلکہ پورا ملک اور اس کا ذرہ ذرہ خود اپنے وجود و بقا میں اُسی شہنشاہ حقیقی کا محتاج ہے کہ وہ صرف بادشاہ ہی نہیں خالق و مالک اور موجد و صانع بھی ہے اسی لئے اس کا ملک اور اقتدار کسی کا بخشا ہوا نہیں بلکہ خود اُس کا اپنا ہے ساتھ ہی وہ زوال و مغلوبیت اور عجز و در ماندگی سے پاک بھی ہے کیونکہ وہ قدوس و سلام بھی ہے جس تک کسی نقص و عیب کی رسائی نہیں۔ پھر ملک پر اُس کا یہ قبضہ عام اور تسلط تام ناقابلِ تسخیر بھی ہے اور کسی غیر اور کسی دشمن کی مجال نہیں کہ اُس کو ملک کا کوئی ذرہ اور چپہ اپنے ہاتھ میں لے سکے کہ جیسے اُس کی ذات لاشریک نہ ہے اُس کی صفۃ ملوکیت بھی لاشریک نہ ہے اُس لئے ملک بلا شرکت غیرے صرف اُسی کے مضبوط اور طاقتور ہاتھوں کی پوری گرفت میں ہے۔

تبارک الذی بیدہ الملک
وہو علی کل شیء قدير

برکت والی ہے وہ ذات کہ اسکے ہاتھ میں ملک ہے
اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

ولہ یکن لہ شریک فی الملک ولہ یکن لہ
ولی من الذل وکبر وکبراً

اور نہ اس کا کوئی سلطنت میں شریک ہو اور نہ کمزوری
کیونکہ اس کا کوئی مددگار ہو اور اسکی خوب بڑائیاں بیان کیجئے۔

پھر اس ملک کی اشرف ترین نوع اور قابل ترین رعیت (یعنی نوع انسان) کے حق میں خصوصیت سے اپنی بادشاہت کا کھلا اعلان فرمایا تاکہ انسان جیسی قابل ترین نوع کو بھی ہر وقت اپنی غلامی پیش نظر رہے۔ اور وہ کبھی بھی اس واحد شہنشاہی کے مقابلہ پر یا متوازی انداز میں یا ماتحتی کے ساتھ کسی درجہ میں بھی اپنی بادشاہی کا خواب نہ دیکھے فرمایا۔

ملک الناس آدمیوں کے بادشاہ آدمیوں کے معبود۔

غرض تخت نشینی کے ساتھ ملکیت۔ ملکیت۔ اقتدار اعلیٰ اور تمام اوصاف ملوکانہ کی ملک میں منادی کر دی گئی۔

حلف وفاداری اظہار ہے کہ اعلان بادشاہت کے بعد بادشاہ اپنی شاہی پوزیشن اعیان ملک سے کو خاص عنوان سے ظاہر کر کے اعیان ملک اور عوام کو وفاداری کا حلف لیتا ہے جس میں وہ صاف لفظوں میں اقرار کرتے ہیں کہ ہم حضور کے سوا کسی کی حکومت نہیں مانیں گے۔ یہ سہرا اور پیشانی صرف جہاں پناہ ہی کے سامنے جھکے گی۔ اور ہم سب حکومت کی خدمت بجالانے کے لئے کمر بستہ رہیں گے حلف کے الفاظ میں بھی کوئی شخص آزاد نہیں ہوتا۔ بلکہ حکومت ہی کی طرف سے حلف و الفاظ متعین ہوتے ہیں جو رعیت کو ادا کرنے پڑتے ہیں۔ سو آسمانی بادشاہت کی طرف سے

بھی حلف کے الفاظ متعین کر کے حلف و فاداری لیا گیا ہے۔ سب سے پہلے عہد ملک یعنی انبیاء کو حلف دیا گیا کہ پیمان کر دو اور وہی الفاظ عہد و پیمان کے دہراؤ جو ہم نے تجویز کر دیے ہیں۔

آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اللہ ہی کی عبادت اس طرح کرتا ہوں کہ اپنی عبادت کو اسی کیلئے خالص رکھتا ہوں۔

قل اللہ اٰھبُ لِمُخْلِصٰلِہٖ
دینی۔

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ عبادت اُسی کیلئے خالص رکھوں اور مجھ کو یہ حکم ہوا جو کہ سب مسلمانوں میں اول میں ہوں۔

قل انی امرت ان اعبدا اللہ
مُخْلِصٰلِہٖ الدین و امرت ان
اکون اول المسلمین
کہیں فرمایا گیا۔

کہہ دیجئے کہ وہ یعنی اللہ ایک ہے۔

قل هو اللہ احد

پھر ایک عام عہد نامہ تجویز کر دیا گیا جو رعایا کے عام افراد اور ہر عاقل بالغ سے لیا جائے۔ اور وہ یہ کہ ہر شخص ہر سرور بار یعنی نماز میں پانچ وقت دست بستہ حاضر ہو کر کہے۔

جو ملک ہیں دوزخ را کے ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں
آپ ہی سے درخواست اعانت کی کرتے ہیں۔

ما لک یوم الدین ایاک
نعبدا و ایاک نستعین

گویا سورہ فاتحہ حلف نامہ ہے جس میں بادشاہ حقیقی کی شان و عظمت کے بعد حلف و فاداری کے الفاظ دھرائے جاتے ہیں اور جس کے آخر میں غیر مشتبہ الفاظ میں اس کا عہد کیا جاتا کہ ہم سرکار اور سرکاری اعمال کے اُن نائبوں کے

وفادار رہیں گے جن کو بادشاہ نے اپنے انعامات سے نوازا ہے۔ یعنی انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین۔ پھر ساتھ ہی اس کا بھی عہد کیا جاتا ہے کہ سرکار کے باغیوں اور دشمنوں کا کبھی ساتھ نہ دیں گے جن کا لقب مغضوب اور ضال ہے جیسے یہود و نصاریٰ اور پھر دنیا کی تمام باطل پرست اقوام۔

حلف وفاداری | پھر ان اعیان مملکت اور عوام کے بعد عام اعضاء ملک سے خواہ وہ عام اجزاء ملک سے | غیر ذی روح ہی ہوں حلف وفاداری اٹھوایا جاتا ہے جس کے لئے انسانوں کی طرح مستقل قول و قرار کی ضرورت نہیں پڑتی۔ صرف عملی نیاز مندی کافی ہوتی ہے۔ چنانچہ کائنات کے ہر برزخ کی جانب سے جو اس حکومت کی رعایا ہے ٹھکنے اور اُس کی وفاداری کے گن گانے کی خبر دی گئی جو اُن کے حق میں حلف اطاعت ہے۔ پہلے اُن کے تسلیم خم کرنے کا ذکر فرمایا گیا کہ کون ہے جو اس کی عظمت و جلال کے سامنے سر جھکائے ہوئے نہیں ہے؟

کیا پھر دین خداوندی کے سوا اور کسی طریقہ کو چاہتے ہیں۔

حالانکہ حق تعالیٰ کے سامنے سب سرائفندہ ہیں۔ جتنے

آسمانوں اور زمین پر خوشی سے اور بے اختیار ہی ہوا اور

سب خدا ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔

افضیٰ دین اللہ یغفونہ

ولم یسلم من فی السموات

والارض طوعاً وکھواً والیس

یرجعون۔

اسی طرح اُن کی وفاداریوں کے گن گانے اور اُسی کی تحمید اور تسبیح میں مصروف رہنے کا ذکر فرمایا جو درحقیقت ان اشیاء کائنات کی طرف سے ہر اُن حلف وفاداری کی اس طرح تجدید ہے جیسے انسانوں کے لئے نماز میں یہ تجدید حلف رکھی گئی ہے جس سے ساری رعایا کے کائنات کا زیر اقتدار شاہی ہونا واضح ہو جاتا ہے۔ ارشاد قرآنی ہے

یسع قدسما فی السموات وما
فی الارض المصلح القدوس
الصمد الحکیم
اور فرمایا۔

سب چیزیں جو کہ آسمان میں اور جو کہ زمین میں ہیں اللہ کی
پاک بیان کرتی ہیں جو کہ بادشاہ ہے پاک ہے زبردست
ہے حکمت والا ہے۔

کل قد علم صلوٰۃ و تسبیحاً | سب کو اپنی اپنی دعا اور تسبیح معلوم ہے۔
آیت بالا میں اَلْمَلِکَ کے لفظ اللہ کی ملکیت اور ملکیت کی شانوں کا تذکرہ
کر کے تسبیح کا ثناء کو اُس سے جوڑنے سے اشارہ ہے کہ یہ تسبیح اُسی درحقیقت اللہ
کی شان بادشاہت اور اُس کی شان ملکیت کا حق و فاداری اور اکرے کے لئے
ہوتی ہے۔

آسمانی بادشاہت کا نصب العین

روایت و ہدایت | اعلان بادشاہت کے بعد حکومت کی دلائل میں اساسی اور ابتدائی
چیز اُس کے نصب العین کا اعلان ہے جس کے ارد گرد اس حکومت کے اعمال و
عمال گردش کرتے ہیں۔ کیونکہ بلا نصب العین کی جہاد و جہاد اور بغیر منزل مقصود کا سفر
نظاہر ہے کہ کوئی سنجیدہ جہاد و جہاد ہے نہ کوئی مقبول سفر بلکہ اس کا نام فعل عبت
ہوتا ہے جس سے دنیا کی معمولی اور عارضی حکومتیں بھی بری ہیں۔ چہ بچا ایک آسمانی
حکومت حقیقی اور دائمی حکومت۔ ہاں مگر حکومتوں کے نصب العین مختلف
ہوتے ہیں مثلاً کسی حکومت کا نصب العین محض جہاد و اقتدار ہوتا ہے اور کسی کا تکثیر
مال اور جمع خزانہ کسی کا تعیش اور وسائل عیش کی فراہمی ہوتا ہے اور کسی کا تفریح
نفس اور ادعش و نشاط کسی کا جوع الارض اور ہوسا کی پورتا ہے۔ اور کسی کا

اقوام عالم کو زیر کر کے غلام بنالینا۔ کسی کا جذبہ انتقام اور دل آزاری خلق اللہ ہوتا ہے۔ اور کسی کا خلصانہ طریق پر خدمت خلق اللہ۔

بہر حال جو بھی جس حکومت کا نصب العین قرار پایا جاتا ہے اسی کے محور پر اُس حکومت کے تمام نظری اور عملی اقدامات گھومتے رہتے ہیں تاکہ اُس حکومت کی پوری جدوجہد کے ساتھ زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جاسکے۔ پس یہ ناممکن تھا کہ خدائی حکومت کا کوئی نصب العین نہ ہو جس کے ارد گرد اس حقیقی حکومت کے کاروبار گردش میں آئیں۔ اور وہی نصب العین حکومت کی ساری نقل و حرکت کا محور ہو سوتا ہے کہ دنیا کی ساری حکومتوں میں کتنا ہی بلند نصب العین کیوں نہ ہو بادشاہ خود رعیت کا محتاج ہوتا ہے اس لئے وہ جاہ یا مال یا تفریح و عیش خود اپنی ہی رعیت سے کسب کرتا ہے رعیت اس کی بیخ و بنیاد ہوتی ہے اگر رعیت نہ ہو یا قبضہ کی نہ ہو تو اُس کی بادشاہی بھی قائم نہیں رہ سکتی یا رہتی ہے تو کھوکھلی جڑوں کی بادشاہت ہوتی ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔

رعیت جو بخند سلطان درخت درخت لے لے کر پیراں بنداز بیخ سخت
یا اگر بادشاہ عیش و تفریح سے منہ موڑ کر خدمت خلق بھی کرتا ہے تو اُس میں بھی
اُسے دنیوی نام یا اخروی انعام کی توقع ہوتی ہے۔ اس لئے کبھی بھی دنیوی سلطنت
کا نصب العین باوجود اپنی اعلیٰ ترین بلندی کے بادشاہ کی غرض و احتیاج سے خالی
نہیں ہوتا اور بہر صورت انسانی حکومتیں اغراض پر مبنی ہوتی ہیں خواہ وہ اغراض
فاسدہ ہوں یا اغراض محمودہ۔ لیکن ظاہر ہے کہ خدا کی حکومت میں کسی غرض و احتیاج
کا تصور بھی نہیں ہو سکتا نہ وہ مخلوق کا محتاج ہے نہ غرض مند جاہ و مال خود اُسی کے

خزان سے اور اُسی کے نام پر یعنی حق تعالیٰ کو حاصل کیا جاتا تو وہ ان چیزوں کا کیا محتاج
 ہو سکتا ہے اور یہ چیزیں اُس کے کسی فعل کی غرض و غایت کیا بن سکتی ہیں؟ جو خود
 اُسی کی دیوڑھ گرہیں رہی عیش و تفریح سو اس سے وہ بھی بری و بالا ہے کہ یہ
 سب شہوانی اجوار ہیں۔ اور اُس کی بارگاہ رفیع ان دُنی اور خفیس امور سے پاک
 اور بالاتر ہے سو وہ بھی اس کی حکمرانی کی غرض و غایت کیا بن سکتی ہیں؟ اب رہی
 خدمت خلق و رعیت سو وہ کسب کمال کے لئے ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ جو ذات بابرکت
 سلمیٰ ہی کمالات کا اپنی ذات سے خزانہ نثار ہے اُسے کسب کمال کی کب احتیاج
 ہو سکتی ہے کہ وہ اُس کی سلطنت کی غرض و غایت قرار پائے؟ جب کہ خود کمالات
 ہی اپنے وجود میں اس کے محتاج ہیں۔ اس لئے اُس کی حکومت میں کسی ادنیٰ یا
 اعلیٰ غرض کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ بنا بریں اس کی سلطنت کا ایک ہی نصب
 العین ہو سکتا ہے اور وہ بادشاہ کی ذات کی نسبت سے تو اظہار صفات و کمالات
 ہے۔ اور رعیت یا خلائق کی نصرت سے تربیت خلق تہذیب نفوس ہے یعنی خود
 اپنے کمالات سے ساری رعیت کی تکمیل کر کے ہر ایک کو اس کی حد کمال پر پہنچا دینا
 بالفاظ دیگر خدائی حکومت کا نصب العین رعیت سے کسب کمال کرنا نہیں بلکہ
 رعیت کو خود اپنے سے کسب کمال کرانا ہے تاکہ ہر چیز با کمال بن کر اپنے خلقی اور حققی
 جوہر کھلائے سکے۔ اور اس ظہور حقائق سے خود یہ شے اور اُس کی اپنا جنس
 مستفید ہوں۔ پس خود رعیت کی تہذیب و تکمیل اور وہ بھی خزانہ شاہی سے اس
 آسمانی بادشاہت کا نصب العین ہے جس کو جامع لفظوں میں ربوبیت و ہدایت
 سے تعبیر کیا جاسکتا ہے کیونکہ کسی چیز کو اُس کی حد کمال پر پہنچانا ربوبیت کہلاتا ہے

اور اس رسول کمال کی راہ پر ڈال دینا یا تم از کم کمال کی راہ دکھانا ہدایت کہلاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے جہان اس بادشاہ حقیقی کی ساری رعیت کی تخلیق اور پیدائش کا ذکر فرمایا ہے وہی اس پیدائش کے بعد اس کی تربیت و ہدایت کا ایک دم احسان بھی بتلایا ہے تاکہ تخلیق کی غرض و غایت خود رعیت کی ہیودہ واضح ہو نہ کہ مالک الملک کا کوئی سوو و ہیودہ۔ گویا اس آسمانی بادشاہت میں ہدایت نہایت ہی اس لئے گئی ہے کہ اس کی ربوبیت و ہدایت کی جائے تاکہ وہ بادشاہ و کسب کمال کر کے قرب شاہی حاصل کرے اور اس طرح خود اسی کی تکمیل ہو جائے۔ ارشاد حق ہے۔

بہار رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے مناسب بناؤں عطا فرمائی۔

رَبُّهَا الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقًا،

شہدائی

یہی نصب العین بشری حکومت کا بھی ارشاد فرمایا گیا ہے جو انسانوں کے لئے مخصوص ہے۔ چنانچہ اس حکومت کے وزیر اور نائبان سلطنت یعنی انبیاء علیہم السلام کا کام ہی تربیت خلیفہ اللہ اور ہدایت و ارشاد رکھا گیا ہے تاکہ اس حکومت کی یہ خصوص رعیت کی تعلیم یافتہ ہدایت اور شائستہ بن جائے اور ملک آباد اور رعایا اولیاد اور ہے۔ ارشاد حق ہے۔

جس نے ہر چیز کو جو چاہے اس کے مناسب بناؤں عطا فرمائی۔

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ۔

وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ

لِنَقِيمَ النَّاسَ بِأَقْسَاتِهِمْ۔

اور اسی لئے سورۃ فاتحہ میں صلف و فساداری کے الفاظ سکھلا کر ہدایت مانگنا

بھی ساتھ ہی ساتھ سکھایا گیا تاکہ فاداری حکومت کی غرض و غایت خود اس رعیت ہی کی تکمیل و تربیت ثابت ہو جائے جو ہدایت سے ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک ایک نسل کے بعد ہی متواتر فرمایا گیا۔

بتلا دیجئے ہم کو رستہ سیدھا

اعداء الصراط المستقیم

حکومت کی سرکاری پالیسی

رحمت ماثلاً مقصد حکومت متعین ہو جانے کے بعد روش کار اور حکمت عملی یعنی انداز حکمرانی اور مخفی منشاء حکومت کا مسئلہ آتا ہے جسے سرکاری پالیسی کہا جاتا ہے پس جب کہ مقصد حکومت شاہی جو دو کرم اور تربیت و تکمیل رعیت شیراز و قدرتی طور پر اس آسمانی بادشاہت کی حکمت عملی خود متعین ہو جاتی ہے کہ وہ رحمت عامہ اور شفقت عام کے سوا دوسری چیز نہیں ہو سکتی کیونکہ رعیت کو سب کچھ اپنے ہی خزانہ سے بلا معاوضہ دینا۔ حتیٰ کہ انھیں ہستی اور وجود کی دولت بھی خود ہی بانٹنا انھیں بقا و استمرار بھی خود ہی دینا۔ اُن کے لئے غذا و دوا بھی خود ہی جیا کرنا انھیں ظرف و مکان اور استقرار بھی خود ہی عنایت فرمانا اور اُن کی تدریجی تربیت کے لئے زمانی مسافت (زمانہ) بھی خود ہی پیدا فرمانا اُن کی معنوی اور روحانی نشوونما بھی خود ہی بخشنا۔ غرض رعیت کو خود ہی بنانا خود ہی اُبھارتا خود ہی ان کی بھلائی چاہنا۔ خود ہی انھیں باکمال بنانا خود ہی کمال کے خزانے اُن کے لئے کھولنا اور باکمال بنا کر پھر خود ہی انھیں اپنے سے قریب کر کے مقرب بادشاہی بنا لینا رحمت و اسعہ اور شفقت عامہ کے علاوہ اور کیا لقب پاسکتا ہو

کہ بغیر اس رحمت عامہ اور شفقت تامہ کے یہ الطاف و عنایات ممکن نہیں۔

پس اس سے جہاں یہ واضح ہوتا ہے کہ بادشاہ مطلق اپنی رعیت کا کسی درجہ میں بھی محتاج نہیں۔ سب چیزیں خود ہی رعیت کو عطا فرماتا ہے جس سے اس کی بے غرضی اور غنا مطلق واضح ہے جو کسی بادشاہ کے لئے ممکن نہیں۔ وہیں یہ بھی نمایاں ہو جاتا ہے کہ اُس کے وفور رحمت اور شفقت بے انتہا ہر کی وجہ سے آسمانی بادشاہت کے ذرہ ذرہ میں رحمت ہی چھائی ہوئی ہے ورنہ بلا رحمت عامہ یہ عطا کیا کیسے ہو سکتا؟ اور بلا شفقت تامہ یہ ربوبیت عامہ کیسے ممکن تھی کہ ربوبیت رحمت و شفقت ہی کا ایک اثر ہوتا ہے۔ اس لئے جہاں ربوبیت و ہدایت آسمانی بادشاہت کا نصب العین ٹھہرا وہیں رحمت عامہ اس بادشاہت کی سرکاری پالیسی قرار پائی۔ اسی لئے سورہ فاتحہ میں جو رعیت کے لئے تہجیت نامہ یا حلف نامہ ہے مالک الملک نے اپنی شان مالکیت کا اظہار فرماتے ہوئے صرف انہیں صفات کا ذکر فرمایا ہے جو حکومت کے نصب العین اور سرکاری پالیسی سے تعلق رکھتی ہیں۔ چنانچہ الحمد للہ رب العالمین سے اولاً صفت ربوبیت کا ذکر فرمایا جو حکومت کے نصب العین کا جزو اول ہے اس کے بعد اِخْدِ نَا سے صفت ہدایت کا ذکر فرمایا جو نصب العین کا جزو ثانی ہے۔ اور درمیان میں صفت رحمت کو مبالغہ کے دو صیغوں کے ساتھ ذکر فرمایا جو حکومت کی پالیسی ہے کہ ربوبیت بلا رحمت کے نہیں ہوتی اور چونکہ رحمت کا ظہور بغیر سامان رحمت کی مالکیت کے نہیں ہوتا اس لئے ذکر رحمت کے بعد مالکیت کا ذکر فرمایا پس ربوبیت مقصد حکمرانی ہے۔ رحمت سرکاری پالیسی ہے اور مالکیت اُس کے ظہور کا ذریعہ

اور وسیلہ ہے۔ اس لئے رحمتِ بیحد میں لئے اور ادھر ادھر اُس کے مقاصد و مسائل کا ذکر فرمایا۔

بہر حال دَبَّ الظَّالِمِينَ - رَحْمَنٌ وَرَحِيمٌ - مَا لَكَ يَوْمَ الدِّينِ اور اھلِ
النِّصْرَةِ الْمُسْلِمِينَ میں انھیں اوصافِ ملوکانہ کا ذکر ضروری سمجھا گیا جو اس حکومت
کے نصب العین اور سیاسی پالیسی کا سرچشمہ تھے جس سے واضح طور پر نمایاں ہو گیا کہ
اس سلطنت کا نصب العین ربوبیت و ہدایت ہے اور اس کی سرکاری پالیسی حُریت
و عطاوت ہے پس ایسی شفیق اور پرورش کنندہ حکومت کے نصب العین میں خود
غرضی یا تشدد بے جا کا شائبہ تک بھی ناممکن تھا بلکہ اُس کی اساس غنا مطلق اور
رحمت مطلقہ ہی ہو سکتی تھی۔

سرکاری پالیسی کی | اب ظاہر ہے کہ جب کسی حکومت کی سرکاری پالیسی رعایا پر رحمت
عزیمت و مہربانی اور شفقت ہو تو یہ بھی ایک قدرتی بات ہے کہ سلطنت جتنی بڑی
اور جس حد تک مختلف اقلیوں اور مختلف المذاج اقوام میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے اسی
قدر پالیسی وسیع بھی ہوتی ہے یعنی اُسی حد تک بادشاہ اور اس کی حکومت کھلے
وسیع الحوصلہ روادار اور مسامحت شعار ہونے کی ضرورت بھی ہوتی ہے تاکہ
اُس کی نرمی اور مسامحت شعاری سے مختلف الطباع اقوام اُس کے ساتھ بھی مربوط
رہیں اور باہم بھی وابستہ رہیں اور اس طرح نظامِ حکومت میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔
اگر حکومت حکومتِ رحمت نہ ہو بلکہ حکومتِ جبر و تشدد یا قلیل الشفقت ہو تو نہ
رحمت آپس میں مربوط رہ سکتی ہے اور نہ بادشاہ ہی سے جبر ہو سکتی ہے اور اس بے
ربطی اور بے اعتمادی کا نتیجہ ہی ہو سکتا ہے کہ ایسی حکومت کا نظام چند ہی دن

میں درجہ برہم ہو جائے کیونکہ رحمت کا خاتمہ جامعیت اور وصل و ملاپ ہے اور
 غضب و تشدد کا خاتمہ قطع تعلق اور فصل ہے ظاہر ہے کہ نظام اجتماعی بغیر جامعیت
 اور وصل کے باقی رہنا ناممکن ہے اور وصل بغیر غلبہ رحمت کے ناممکن ہے اس لئے
 فطرۃ کا تھا ضر تھا کہ یہ لامحدود حکومت سوائے حکومت رحمت کے کسی دوسری
 نوع کی نہ ہو۔ اب ظاہر ہے کہ مالک ملک کی حکومت سے کوئی حکومت بڑی اور
 خویل و عریض تر ساوی یا اس کے لگ بھگ بھی نہیں ہو سکتی کہ موت و حیات پر
 اس کی حکومت غیب و شہود اس کے زیر نگیں۔ تجردات و مادیات اس کے زیر
 فرمان احیاء و انہیاء پر اس کی حکومت قلوب و قوالب پر اس کی سلطنت
 انکار و جذبات پر اس کا قبضہ اوہام و خیالات اور دلوں کی کھٹک پر اس کا
 اقتدار و تسلط غرض ہر ظاہر و باطن کے ہر پہلو پر اس کی اور صرف اس کی
 حکمرانی پھیلی ہوئی ہے۔ پس یہ ناممکن تھا کہ اس کی حکومت کی پالیسی جبر و تشدد
 یا قہر و غضب یا رعیت میں باہم منافرت پھیلا کر تسلط قائم رکھتا ہو ورنہ ایسی صورتوں
 میں اگر رعیت قوی ہوتی ہے تو بادشاہ کو ختم کر دیتی ہے اور اگر بادشاہ حاوی
 ہوتا ہے تو رعیت کا خاتمہ بول دیتا ہے اور راعی و رعایا میں بنامحال ہوتا ہے
 ظاہر ہے کہ یہاں رعایا یا خلیف اور مجبور اور بادشاہ قوی و متین ہے کہ اس سے
 آگے قوت ملنا کوئی ہے کہ کوئی اس پر غالب آسکتا اس لئے نتیجہ قہر ہی نکل
 سکتا تھا کہ اس مخلوق اور رعیت کا کہیں تپہ نشان بھی نہ لگتا۔ لیکن جب کہ اس کی
 سلطنت باقی و لازوال ہے اور اس میں دوست دشمن سب کو سب کچھ بدقت
 مل رہا ہے تو یہ اس کی صفات دلیل ہے کہ اس کی حکومت غضب و قہر کی حکومت

یا حکومت جبر و تشدد نہیں۔

رحمت مملکت کا احترام | بلکہ علی الاطلاق حکومت رحمت اور علی العموم حکومت رافت ہے
یعنی اس حکومت میں نہ صرف رحمت کی تمیز نشی ہی ہے بلکہ رحمت ہی رحمت ہر
طرف چھانی ہوئی ہے حتیٰ کہ غضب کا نشانہ بھی رحمت ہی ہے کہ وہ بھی رعیت پر
رعیت ہی کی مصلح و تربیت کے لئے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ بارگاہ الہی سے تقریراً
و تقریراً اور قولاً و فعلاً نہ صرف رحمت ہی رحمت کو سلطنت کی حکمت عملی یاد کر دیا
گیا ہے سب سے پہلے قولاً اس کا دعویٰ فرمایا گیا کہ ہم نے اپنے نفس کریم پر رحمت
کو لازم کر لیا ہے۔

کتب زکوة علی نفسہ الرجحة	تہا بے رنج ہر باقی فرمانا اپنے ذمہ مقرر کر دیا ہے۔
لئے رحمت پھر اس کے ساتھ ہی عملاً حکومت کی پالیسی واضح فرمانے کے لئے فرمایا	
تخت شاہی کے اوپر ایک عظیم تختی یہ لکھ کر بطور دستاویز کے پاس رکھ لی جو کہ	
ان الله كتب کتابا بین ان یملین	لا شئہ اللہ نے مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے ہی
المخلوق ان یرضی بہ سبقت	دستاویز لکھ رکھی ہے کہ میری رحمت میرے غضب سے
خفیی فهو مکتوب عندہ	پہلے ہے اور اُس پر غالب ہے سو یہ کتاب اس کے پاس
فوق العرش۔	عرش کے اوپر رکھا ہو اس وجود ہے۔

گویا یہ سلطنت کا ایک معاہدہ ہے جو اُس نے اپنی رعایا کے ساتھ کیا ہو اور
دستاویز کر دیا ہے۔

دستِ رحمت | اعلان حکومت کے بعد نبی بادشاہ حقیقی تخت شاہی پر جلوہ فرما
ہوا تو لباسِ رحمت پہن کر یعنی صفتِ رحمت کے ساتھ جس کا اعلان اس طرح فرمایا کہ

الرحمن علی العرش المستوی

وہ بڑی رحمت والا عرش پر قائم ہے۔

یہاں یہ نہیں فرمایا الجبار علی العرش یا الفقار علی العرش جس سے واضح ہوا کہ حکومت کی یا ایسی قہر و غضب اور تشدد نہیں بلکہ شفقت و عنایت ہے اور پھر نہ صرف نفس رحمت بلکہ عظیم الشان اور بے انتہا رحمت جیسا کہ لفظ الرحمن سے ظاہر ہے جو بالذکر کا صیغہ ہے یعنی ارحم نہیں فرمایا بلکہ رحمن فرمایا جس کا حاصل یہ ہے کہ مالک الملک بہت ہی بڑی رحمت کیساتھ تخت حکومت پر جلوہ فرما ہوا ہے جس کے آثار اس کے تمام قوانین و معاملات میں رچے ہوئے ہیں۔ پھر اس عظیم تخت شاہی یعنی مستوائے رحمت کو جس سطح پر قائم فرمایا وہ آگ یا ہوا کی سطح نہیں بلکہ پانی کی سطح ہے جو خود رحمت ہی کی ایک صورت مثالی ہے جیسا کہ آگ غضب کی صورت مثالی ہے گویا اگر صفت رحمت کو کوئی محسوس شکل دیا جائے تو وہ پانی ہی کی شکل ہو سکتی ہے کہ وہی رحمت کی سی جامعیت اور وہی صول و ملاپ کی شان پانی میں بھی ہے کہ خود بھی اتنا ملا ہوا ہو کہ اسے کوئی لاٹھی وغیرہ سے پھاڑ نہیں سکتا اور پھر اس کے بغیر کوئی دوسری چیز کسی چیز سے پیوست اور ایک ذات نہیں ہوتی ایسے پانی کو حیات فرمایا گیا کہ پرالگندہ اجزاء کو جمع کر کے حتیٰ وقائم کر دینا پانی ہی کی وساطت سے ممکن ہے ہاں اگر غضب و قہر کو کوئی محسوس صورت دیا جائے تو وہ آگ ہو سکتی ہے کہ اُس میں بھی وہی غضب کی سی تفریق اور تقطیع کی شان ہے کہ جمع شدہ اجزاء کا تار پود بکھر کر انہیں فنا کر دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس حکیم مطلق نے محل غضب قہر و تار کو قرار دیا اور اسے جہنم میں ڈھونڈ کر عذابِ ہلاکت فرمایا جہیں شانِ ہلاک موجود ہے اور محل رحمت پانی کو قرار دیا اور اسے منبع حیات فرمایا جہیں شانِ احیاء موجود ہے۔ پس اسی لئے اپنے عرش رحمت کو بھی پانی پر قائم کیا کہ وہ خود بھی رحمت ہی کی شان لئے ہوئے تھا۔ پس اس طرح

گو یا رحمت معنوی اور رحمت حسی دونوں ہی کو باب حکومت میں جمع کر کے دکھلایا
 بلکہ اگر غور کیا جائے تو اس وسعہ رحمت کو عرش کی ہیئتہ کذائی سے حسی طریق پر
 بھی نمایاں فرمادیا ہے۔ کیونکہ رحمن کے استوار نے تو صفت رحمت کو عرش پر
 پھیلایا اور عرش ساری کائنات پر محیط ہے کہ سارے عالم اُس کے بطن میں آئے
 ہوئے ہیں اس شکل اول کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رحمت ساری کائنات پر محیط ہے۔
 گو یا تمام صفات جہاں میں حسی طور پر اسی ایک صفت رحمت کو یہ احاطہ عام حاصل
 ہے کہ وہ کائنات کے ذرہ ذرہ پر حاوی اور محیط ہے۔ پس غلبہ رحمت کا جو دعویٰ
 قول اور فعل سے فرمایا گیا تھا اُس کا ثبوت قیام عرش کی اس ہیئت کذائی سے
 بھی دیدیا گیا ہے۔ پھر اس پر بھی بس نہیں کی گئی بلکہ اس رحمت سے گھرے ہوئے عرش
 کے نیچے مالک الملک نے جو سب سے بڑا شاہی خزانہ جمع فرمایا وہ بھی رحمت ہی کا
 ہے۔ چنانچہ بعض حدیث تخت سلطنت بچا کر اس عرش کے نیچے سو جہتیں پیدا
 فرمائیں جن میں سے ایک کو تو دنیا میں اتارا کہ اُس کے ذریعہ خود بھی رعایا پر رحمت
 کی اور انسانوں اور جانوروں تک میں اپنے بچوں کے اوپر اُسی رحمت سے شفقت
 کے جذبات بھریئے جس سے ماں باپ اولاد پر رحم کھاتے ہیں گو یا اس ایک
 رحمت کو خود بھی استعمال کیا اور رعایا سے بھی استعمال کرایا۔ اور نتائج رحمتیں
 عرش کے نیچے بطور مخفی خزانہ کے جمع رکھیں ہیں تاکہ اُس وقت استعمال میں آئیں
 جب کہ یوم جزاء میں مبتلائے آفات بندے رحمت کے زیادہ سے زیادہ طلبگار
 اور محتاج ہوں گے۔

اس لئے اب صورت حال یہ ہوگئی کہ عرش عظیم یعنی تخت شاہی پر تو خود

یاد شاہ اباس رحمت پہن کر بیٹھا جو رحمانیت کا مفہوم ہے۔ ساختہ ہی تلج بھی پہناتا
 رحمت کا جو لوح رحمت کا حاصل ہے۔ پھر اپنے نفس کے اوپر لازم بھی کیا تو رحمت کو
 جو کتبہ رکھ کر علی نفسہ الرحمتہ کا مفہوم ہے۔ پھر تخت شاہی کو قائم بھی کیا تو رحمت
 ہی کی صورت شاہی یعنی پانی پر جو حاصل ہے وہاں عرش شہیڈانہ کا پھر اس
 تخت کے نیچے خزانہ بھی جمع کیا تو سورجوں کا جن میں سے ایک ہی رحمت سارے
 عالم کائنات پر چھا گئی جو حاصل ہے حدیث مائتہ رحمت کا۔ پھر باقی ننانوویں جنتوں
 کے استعمال کا وعدہ بھی کیا تو وہ بھی رعایا ہی کے لئے اور وہ بھی اُس کے لئے
 وقت میں۔ پس رحمت کائنات کے اوپر بھی ہے اور نیچے بھی ماضی میں بھی چھائی
 ہوئی ہے اور مستقبل میں بھی رکھنا بھی غالب اور سابق ہے اور زمانا بھی۔ گویا
 غضب اور تشدد کا بیج ہی نہیں۔ اور اگر حسب ضرورت تشدد بھی فرمایا جیسا کہ
 سلطنت کے لئے لازم ہے تو وہ بھی تشدد غیظ کے لئے نہیں کہ ذات باری میں یہ
 مستور ہی نہیں بلکہ رعایا ہی کی مصلحت اور خیر کے لئے جو خود رحمت ہے تو غضب
 کا انتشار بھی رحمت ہی نکل آیا اس لئے پوری فطر و شاہی کی ہر سمت ہر جہت ہر
 مکان ہر زمان ہر نسبتہ اور ہر حیثیت میں رحمت ہی رحمت کا غلبہ نکلتا ہو۔ گویا
 وہ غلبہ رحمت حسا و معنی کر دکھایا جس کا تحریری اور تقریری وعدہ فرمایا تھا اور
 اُسے عرش کے اوپر دستاویز کر دیا تھا کہ۔

ان رحمتی سبقت غضبی۔ میری رحمت میرے غضب سے پہلے ہے۔

بہر حال ایک مہر گیر اور لاعیود سلطنت کی پالیسی ایسی ہی ہمہ گیر ہونی چاہئے
 تھی جو ساری رعایا اور اُس کے تمام اغراض و احوال کو اپنی پلیٹ میں لئے ہوئے

ہو۔ اور وہ رحمت کے سوا دوسری نہ تھی اس لئے سلطان حقیقی نے اپنی آسمانی بادشاہت کے لئے سرکاری پالیسی اور نظام سلطنت کے لئے حکمت عملی مرحمت فرمائی تھی۔ کو قرار دیا ہے جس پر اس کے مریبانہ کاروبار چل رہے ہیں۔ ضحاکان من جلالت قدرته وسبق مرحمتہ علی غلبہ فی حلقہ۔

حکومت کے لوہے کے کار کا انتخاب اور تقسیم عہدہ جات

بہر حال یہاں تک اعلان بادشاہت۔ اعلان مقصد حکومت۔ اعلان حکمت عملی (پالیسی) جیسی جہات سلطنت کی تفصیل ذکر کی گئی ہیں۔ ان نظری مقاصد کے بعد سب سے اہم مسئلہ رجاں کار کا انتخاب اور حکومت کے لئے عمال حکومت کے چناؤ کا ہے۔ جو بادشاہ کے دست و بازو بن کر کام کریں اور حکومت کے مقاصد اور پالیسی کو بروئے کار لائیں۔

مجلس ہمارے صاحبین اس سلسلہ میں بادشاہ سب سے پہلے اپنے مخصوص وفاداروں اور معتمد علیہ اشخاص کی ایک پرائیویٹ مجلس ترتیب دیتا ہے جس میں خاص خاص مقرب اور رازدار داخل کئے جاتے ہیں جس کو مجلس ہندما و مصاحبین کہتے ہیں اس مجلس کے اراکین سے بادشاہ تہ تکلف ہوتا ہے ان پر اپنے بہت سے بچی اور خانگی راز بھی آشکار کرتا ہے وہاں رعایا کے لوگوں کے تذکرے بھی آتے ہیں اور اشخاص پر گفتگوئیں بھی ہوتی ہیں جو عام رعایا کے سامنے نہیں کی جاتیں۔ اس بادشاہ حق کی بارگاہ کے مصاحبین ملائکہ منقربین اور امیرانہ بنی آدم ہیں۔ جن پر کائنات کے اسرار منکشف ہوتے ہیں وہ سرکاری پالیسی اور نظام حکومت کے

کتنے ہی حقائق اور قانون کے کتنے ہی مخفی پہلوؤں پر مطلع ہوتے ہیں جن پر رعایا کے دوسرے افراد مطلع نہیں ہو سکتے۔

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْاَبْرَارِ لَفِي هَيْثٍ
وَمَا اَدْرَاكَ مَا هَيْثُوتُ
كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ۝ اَلَيْسَ هٰذَا
الْمُصَرِّحُۢنَّ

ہرگز ایسا نہیں نیک لوگوں کا نامہ عمل علیین میں ہو گیا
اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ علیین میں رکھا ہوا نامہ
عمل کیا چیز ہے وہ ایک نشان کیا ہوا دفتر ہے جسکو
مقرب فرشتے دیکھتے ہیں۔

ندما و مساجد میں کی گئی اس بے تکلف مجلس خاص میں اُن اشخاص کے تذکرے بھی
گفتگوئیں اور تذکرے آتے ہیں جو اپنے بادشاہ کے عام وفادار اور یاد کنندہ ہیں
اور ان کی خدمات کا اعتراف کر کے اُن کے لئے جو صلہ افزائی کے کلمات
سر مجلس اور خاص خلوتوں میں کہے جاتے ہیں تاکہ کائنات پر اُن کا مرتبہ
آشکارا ہو جائے۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ
قال قال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم لیقول اللہ تعالیٰ اَنَا
عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِیْ وَاَنَا مَعَهُ اِذَا
اَذْکُرْنِیْ فَاَنْ اَذْکُرْنِیْ فِیْ نَفْسِیْ
اَذْکُرْنِیْ فِیْ نَفْسِیْ وَاَنْ اَذْکُرْنِیْ
فِیْ سَلَامَ اَذْکُرْتَنِیْ فِیْ سَلَامٍ خَیْرٌ
مِّنْ اَذْکُرْتَنِیْ بِاَبْذَرْتَنِیْ (۱۹۶)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
میں بندہ کے گمان کیساتھ ہوں جو اس نے میری سادھ
قائم کیا ہوا ہے اور میں بندہ کیساتھ ہوں جو جب وہ یاد
کرے سو جب وہ مجھے خلوت میں یاد کرتا ہے تو میں
بھی اسے خلوت میں یاد کرتا ہوں اور جب مجھے خلوت یاد
یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر خلوت اور جماعت
(جماعت مانگہ) میں یاد کرتا ہوں۔

تقسیم مناسب پھر انہی مقربین اور حاضر باش مجلسی افراد میں سے بادشاہ مختلف قسم
 و عہدہ جات کے ملکی انتظامات کے لئے ایک کا بینہ وزارت بناتا ہے اور
 قلمدان وزارت اُن کے ہاتھ میں دے کر ملک اور اہل ملک کی مختلف خدمات
 ان سے متعلق کی جاتی ہیں۔ انھیں سلطنت کے بہت سے رازوں اور مخفی اسرار
 پر مطلع کیا جاتا ہے۔ اور بہت سی ایسی مخفی طاقتیں دی جاتی ہیں۔ جن تک کسی
 کی رسائی نہیں ہوتی تاکہ وہ اُن کے حق میں اعتماد شاہی اور تقرب کی علامت
 ہوں۔ اور بطور ڈگری اور ڈپلوما کے استعمال میں آئیں۔

وزراء شاہی | سو آسمانی بادشاہت میں ان مقربان بارگاہ میں سے منصب وزارت
 و نیابت پر فائز ہونے والے افراد حضرات انبیاء علیہم السلام ہیں جو بمنزلہ وزراء
 سلطنت کے ہیں جن کو علم کامل کے ساتھ سمجھرات و خوارق بھی بطور علامت اور
 دلیل نبوت کے دیئے جاتے ہیں یہ نائبان الہی اپنے اپنے درجہ اور مرتبہ کے لحاظ
 سے اپنے مقامات پر مقیم ہیں۔ ان کا جو مرتبہ زمین میں ہوتا ہے اس سے کہیں
 زیادہ عالم غیب اور آسمانوں میں ان کے بلند مقامات بنائے جاتے ہیں جن پر
 وہ فائز رہتے ہیں اور موقع موقع انھیں شاہی ہم کلاھی کا شرف ملتا رہتا ہے
 محل ہر ایسے شاہی یعنی عرش عظیم کے سایہ میں اُن کے کوٹھی اور سبکدہ اور قصر واقع
 ہیں جو شہر مہراج میں آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کرایا گئے چنانچہ
 انس بن مالک کی مفصل روایت میں ان مقربان الہی کے مقامات اور فہرست
 مراتب کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ حضور نے حضرت آدم کو آسمان دنیا پر حضرت یحییٰ
 و عیسیٰ علیہما السلام کو دوسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام کو تیسرے آسمان

پر حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام کو
پانچویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر اور حضرت ابراہیم
علیہ السلام کو ساتویں آسمان پر دیکھا جو ان کے مقامات ہیں گو یا جس طرح یہ حتی
طور پر آسمانوں میں فوق اور ماتحت درجات میں ہیں اسی طرح ان کے روحانی
مقامات قرب بھی متفاوت ہیں۔ پھر ان ہی مقامات میں ان وزراء شاہی کی
کوٹھیاں بھی ہیں۔ چنانچہ بعض اعاذیث میں ان محلات کی طرف اشارہ ہے حدیث
انس ہی میں ایک دوسری سند سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام حضرت آدم کو
دونہروں کے پاس دیکھتے ہوئے گزرے تو اس سلسلہ کا ایک عظیم الشان محل دیکھا
پھر آسمان میں گزرتے گئے تو ایک ہزار اور نظر

ثم مضى به في السماء فاذا
هو نبصر الخضر عليه قصر من
لؤلؤ ودرج فضر ببيده
فاذا هو مسك اذ فرقال
ما هذا يا جبريل قال هذا
الكوثر الذي خبالك ربك

(ابن کثیر جلد ۱ ص ۱۰۱)

پیری جس پر ہوتی اور بربد کا ایک محل بنا ہوا
تھا۔ اُسے آپ نے ہاتھ سے چھوا تو اس سے مشک
خاص کی خوشبو نکلی۔ فرمایا کیا مقام ہے
اے جبریل؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ کوثر ہے
جو اللہ تعالیٰ نے آپ کیلئے بہیا کیا ہے۔

وزیر عظمیٰ پھر ان وزراء میں سے ایک وزیر اعظم چنا جاتا ہے جو پوری حکومت اور
تمام ملک میں سب سے زیادہ با اقتدار ہوتا ہے اور سارے ہی وزراء اس کو ماتحت
ہوتے ہیں جماعت انبیاء میں حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلہ وزیر اعظم
یا صدر اعظم کے ہیں جن کے بارہ میں سارے انبیاء علیہم السلام سے تعاون کا عہد و

میشاق لیا گیا۔ پھر چونکہ وزیر اعظم کے متعلق سلطنت کے کتنے ہی راز ایسے بھی ہوتے ہیں جو سوائے وزیر اعظم کے کسی مصاحب اور مقرب خاص پر بھی نہیں کھولے جاتے کہ ان کا تعلق صرف اُسی کی وزارت سے ہوتا ہے اس لئے وزیر اعظم کو خلوت خاص میں ملاقات کے ایسے موقعہ دیئے جاتے ہیں جہاں کسی دوسرے کا گزر نہ ہو۔ سو آپ کے لئے بھی تجلیہ خاص کا یہ مخصوص موقعہ نہیں کیا گیا ارشاد ہو رہا ہے۔
 ۱۔ طمع اللہ وقت لا (میرے لئے اقرب خاص اور خلوت خاص کے) ایسے
 لیعدہ ملک مقرب دلا نبی اوقات بھی ہیں کہ انہیں نہ کسی مقرب رشتہ کے آنے کی
 مرسل۔ گنجائش ہے نہ کسی نجی مرسل کی ۱۲

اسی صدارت عظمیٰ کے ظاہر کرنے کے لئے دنیا میں آپ کو سیادت عامہ دی گئی آپ کے دین کو عالمگیر بنایا گیا اور دورہ محمدی میں کل عالم کو آپ کی امت دعوتہ قرار دیا گیا۔ ادھر یوم قیامت میں آپ کو شفاعت کبریٰ کا منصب دیا جائیگا اور الحمد عطا ہوگا۔ جس کے بچے سارے انبیاء و اولیاء ہوں گے جو آپ کے سوا کسی کو نہیں ملے گا اس یوم جلال میں آپ ہی کو ہم کلامی الہی مع سرائی حق اور شاہی منقبت گوئی کا موقعہ دیا جائیگا جب کہ سب مقررین مخالف اور ساکت و صامت ہوں گے۔ بہر حال جو ایک وزیر اعظم اور مقرب خاص کی شان ہوتی ہو وہ آپ کی ہوگی۔ اور ایسے وقت اور ایسی جگہ میں اُس کو نمایاں تر کیا جائے گا۔ کہ اولین و آخرین سب اُس کا مشاہدہ کر سکیں یعنی یوم قیامت میں۔

وزارت داخلہ خارجہ | پھر جیسا کہ وزیر اعظم کے ماتحت مختلف وزارتوں کی ایک کینڈٹ ہوتی ہے جس میں ماتحت حکومتوں کیلئے وزیر نامزد ہوتے ہیں جو اپنی اپنی متعلقہ

حکومتوں کے بارہ میں وزیر اعظم سے احکام حاصل کرتے ہیں ایسے ہی اس مقدس صدر اعظم حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت وزراء رکھے گئے جن میں بعض سماویات کے وزیر تھے اور بعض ارضیات کے گویا زمینی وزراء سے وزارت داخلہ بنی اور سماوی وزراء سے وزارت خارجہ اور شاہنہادی ہے۔

ابوبكر وعمر في ذراي في الدنيا
وحيدر وميكائيل وزيار
في السماء (الرياض النقرة لابن عبد البر)

ابو بکر اور عمر میرے وزیر ہیں دنیا میں اور جب رحمت
اور میکائیل میرے وزیر ہیں آسمانوں
میں۔

اس سے وزیر اعظم کی افضلیت تمام وزراء پر ثابت ہوتی ہے خواہ وہ وزراء
سماوی یعنی ملائکہ ہوں یا وزراء ارضی یعنی صحابہ نبوی۔

عمومی وزارتیں | ان خصوصی وزارتوں کے سوا جو مخصوص شعبہ ہائے حکومت کی ذمہ دار تھیں ایسی عمومی اور ہمہ گیر وزارتیں ہی ترتیب دی گئیں جن کا تعلق رعایا کی عام بہبود و فلاح اُن کی صحیح تربیت اور اُن میں شائستگی پیدا کرنے کے عمومی وسائل و ذرائع پر مشتمل ہوں بالخصوص رعایا کے اعلیٰ ترین طبقات اور اُن میں بھی خصوصیت سے انسان جس کے لئے یہ سارا کارخانہ قائم کیا گیا ہے زیادہ مستحق تھا کہ اس کی حفاظت جان و مال اُس کی عام فلاح و بہبود اور اُس کی نوعی ترقیات وغیرہ کا سامان کیا جائے تو حکومت الہی نے اُس کا بے نظیر نقشہ قائم کرنے کے لئے اصولاً چار وزارتوں کی تشکیل فرمائی جن کی تفصیل یوں سمجھئے

آسمانی بادشاہت کی چار اقسام و وزارتیں

انسان میں دو جزو تھے ایک جسم اور ایک روح اور دونوں کی تربیت ضروری تھی۔ روح کی تربیت علم و معرفت سے ہوتی تھی اور بدن کی آب و دانہ سے اس نے سلطنت الٰہی نے دو ٹکے یا دو وزارتیں قائم فرمائیں ایک وزارت ارشاد و تعلیم اور ایک وزارت غذا و اوراق۔ پھر اسی طرح انسان میں دو باؤسے جلی طور پر اور بھی تھے ایک غفلت جس کا منشا باہ پسندی ہے اور ایک بقاء جس کا منشا جاہ پسندی ہے اس لئے دو ٹکے یا دو وزارتیں اور قائم فرمائیں ایک وزارت تذکیر و اشاعت جس سے انسان کی غفلت ٹوٹی رہے اور ایک وزارت زجر و سیاست جس سے انسان کی نخوت اور بغاوت ٹوٹی رہے۔

وزیر تعلیم جبریل علیہ السلام مقرر ہوئے جو انسانوں پر ربانی علوم و ہدایت لے کر آئیں جس سے مخلوق۔ یعنی رعیت بادشاہی اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو شائستہ بنانے کے لئے مختلف مضامین تدبیر منزل تہذیب نفس سیاست مدن وغیرہ کی تعلیم حاصل کرتی رہے اور مہذب بن کر دربار شاہی تک رسائی پانے کے قابل ہو جائے۔

پھر جیسے حکومت اپنے مقرر کردہ نصاب میں بادشاہ کی عظمت و محبت کے جذبات پیدا کرتی ہے اسی طرح اس تعلیم جبریل کا اساسی مقصد بھی یہی ہے کہ مالک الملک کی محبت کو رعیت کے دلوں میں راسخ کیا جائے اور ہر وقت اس کی وفاداری کے گیت گائے جائیں اسی لئے حدیث جبریل میں حضرت جبریل کو

معلم دین فرمایا گیا ہے اور وہی ہر غمگیر کے پاس آسمان کی مختلف کتابیں اور علوم لے کر نازل ہوتے رہے ہیں کہ یہ حکم تعلیم انہی کے سپرد ہے حتیٰ کہ آسمان کی فرشتے بھی وحی الہی کے بارہ میں انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جبریل کا وزیر تعلیم اور صاحب وحی ہونا مشہور احادیث سے ظاہر ہے۔

چنانچہ جب حضرت جبریل علیہ السلام اول بار آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوئے اور وحی لائے تو جبریل نے قرآن و قرآن ابن نوفل نے کہا تھا۔ جو روایت عائشہ میں منقول ہے اور صحیح بخاری میں موجود ہے۔

خُذِ النَّاصِيَةَ مِنَ الذِّیْ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَیْكَ مِنْ رَّبِّهِ
یہی وہ ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ پر نازل فرمایا تھا۔

اور جب کہ جبریل کی آمد و رفت حضور کے پاس شروع ہو گئی تو مشہور حدیث جبریل میں ہے کہ حضور نے انہیں معلم دین فرمایا ہے۔ ارشاد نبوی ہے۔

هَذَا جِبْرِیْلُ اَتَاكُمْ لِعَلَّكُمْ
دینیکم (مشکوٰۃ)
یہ جبریل ہیں تمہارے پاس آتے ہیں تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھایا جائے۔

وزیر تعلیم کے کارکن اور ان کی حیثیت

تعلیم قانون کی پھر قانون پڑھنے والے طلبہ کی اہمیت خود حکومت الہی کو جس قدر اہمیت و غفلت ہے اس کی حقیقت اس سے واضح ہے کہ طلبہ کی حوصلہ افزائی کیلئے ملائکہ مقربین تک کو ان کے آگے جھکا دیا گیا ہے تاکہ وہ اس عزت افزائی کے سبب قانون کو خوب محنت سے پڑھیں اور سکھیں اور اس پر چلیں۔ حضرت

ابوالدرداء کی روایت میں ارشاد نبوی منقول ہے۔

دانت الملائكة لتضم جنتها

لطالب العلم دانا

يصنع الدابة (۴۵)

اور ملائکہ علیہم السلام طالب علم کیسا نے اپنی بازو

جھکاتے ہیں اسکے عمل (طالب علم) سو خوش ہو کر

یعنی تواضع سے پیش آتے ہیں۔

۲

وزارت خوراک و ازیقہ | ہاں پھر وزیر زراعت حضرت میکائیل علیہ السلام مقرر ہوئے جو نبات کے ابھارنے اور بارشوں کے ذمہ دار ہیں جبکہ کام یہ ہے کہ بادلوں کی آب پاشی سے کھیتی کی امداد کریں اور زمینوں کو تقویت دیں جیسے حکومتیں اور زمینداریاں زمینوں کو قوت پہونچانے کے لئے کھات وغیرہ دیتے ہیں میکائیل بھی ایسا ہی کریں تاکہ رعیت صرفہ الحال ہو کر اپنے اپنے کاروبار میں لگیں چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ۔

کہ میکائیل کس خدمت پر مقرر ہیں۔ فرمایا کہ

بارشوں اور نباتات پر۔

وہلے ائی شئی میکائیل؟ قال

هل القطر والنبات (مشکوٰۃ)

وزیر غذا کے وسائل کار

پس اس زمین سے تو ہر قسم کے ازیقہ نکالے گئے اور ہر قسم کی نعمتیں مہیا کی گئیں اور آسمان سے ہر قسم کے علوم اور معارف اُتارے گئے اول الذکر نعمتوں سے انسان کی جسمانی زندگی ہے اور ثانی الذکر نعمت سے انسان کی روحانی زندگی ہے۔

اگر جبریل اس شاہی رعایا کو علمی امداد نہ پہنچائیں تو رعیت میں نہ شائستگی باقی رہے نہ انسانیت اور اگر میکائیل اُسے مادی امداد نہ پہنچائیں تو نہ انسان میں زندگی باقی رہے نہ جو اس وقفا۔۔۔ پس اگر یہ پہنچایا ہوا علم انسان میں باقی نہ رہے تو انسان اپنی اختراع سے لکھ تدبیریں کرے اپنی انسانیت کو برقرار نہیں رکھ سکتا اور اگر یہ پہنچایا ہوا رزق باقی نہ رہے تو آدمی لاکھ تکلیفیں چلائے اپنی بنیاد کو باقی نہیں رکھ سکتا۔ چنانچہ جب انسانی بغاوت کے سبب اُسے سزا دینی مقصود ہوتی ہے تو کبھی تو یہ علمی امداد بند کر لی جاتی ہے اور انسان جہالت کی تاریکیوں میں جھسکنا کر دینی کرتا ہے ہانتک کہ پھر اس وزارت تعلیم کے ذریعہ سے اُس پر عذاب مسلط کیا جاتا ہے کتنی طبعی اسباب کے ماتحت اور بعض اوقات غارت خانہ عادات طرز میں اُسے ہلاک کر دیا جاتا ہے اور کبھی رعیت میں ناشکری اور کفران نعمت کے آثار نمایاں ہونے پر یہ مادی امداد بند کر لی جاتی ہے اور وزارت زراعت کو ذریعہ اُسے سزا دی جاتی ہے۔ آسمان سے آبِ پاشی روک دی جاتی ہے اور زمین سے قوتِ انبات سلب کر لی جاتی ہے جس سے وہ بیج کو بھی سوخت کر ڈالتی ہے۔ قحط پڑ جاتا ہے۔ گرائیاں بڑھ جاتی ہیں لوگ فاقوں مرنے لگتے ہیں اور اُس وقت تمام انسانی مساعی بے کار ہو جاتی ہیں اور وزیر زراعت اُس وقت تک ان سخت احکام کو واپس نہیں لیتے جب تک کہ رعایا اعلیٰ وفاداری کی دوبارہ تجدید نہ کرے اور بغاوت سے تائب نہ ہو جائے۔

پس جبریل وزیر تعلیمات ہیں جن سے روحانی شائستگی کا تعلق ہے اور میکائیل وزیر زراعت ہیں جن سے جسمانی تربیت کا تعلق ہے۔ جبریل اگر روح کو زندہ رکھتا ہے

امداد نہ پہنچائیں تو انسان میں شائستگی اور انسانیت نہیں آسکتی اور میکائیل اگر بدن کو زمینی امداد نہ دیں تو انسان کی عنصری زندگی برقرار نہیں رہ سکتی۔

وزارت تعلیم اور وزارت اچھوتکیتی و وزارتیں بنیادی وزارتیں ہیں اور یہی دو وزیر بڑے غذائی خصوصی پشت پناہی تھے جن کے ماتحت بڑے بڑے مرکزی خلیے رکھے گئے ہیں اس لئے مالک الملک کی طرف سے خصوصیت کے ساتھ ان کی غیر معمولی حمایت کی گئی۔ اور اعلان کر دیا گیا کہ جو بھی ان سے برسرِ پرخاش ہو گا وہ حکومت کا باغی کہلائے گا کیونکہ وہ ان سے پرخاش رکھ کر گویا رعیت کے روحانی اور مادی دونوں نظاموں کو درہم برہم کرنا چاہتا ہے۔ ارشاد قرآنی ہے۔

من کان عدواً للهِ وِلملائکۃ	جو شخص خدا کا دشمن ہو اور فرشتوں کا اور پیغمبروں
وِرسُلہ وِجبریل وِمیکائیل فان	کا اور جبریلؑ اور میکائیلؑ کا تو اللہ تعالیٰ
اللہ عدوٌ لِّکافِرین	دشمن ہے ایسے کافروں کا۔

وزارت زجر و سیاست

اس کے بعد قدرتی طور پر رعیت کی ذبح بھال اور جانچ پڑتال کا درجہ آتا ہے کہ آیا رعایا میں اطاعت کے جذبات کام کر رہے ہیں یا بغاوت کے جراثیم پھیل گئے ہیں عمال حکومت (ملائکہ) سے رعیت کے روابط قائم ہیں یا دشمنان حکومت (شیاطین) سے ساز باز ہو گیا ہے پھر اگر اطاعت شعار ہی ہے تو ایسی رعایا قابل امداد و نصرت ہے اور اگر ایسی نہیں ہے تو قابل تعزیر و سزائش ہے اس لئے

ایک میسر، وزارت بسلسلہ سیاست قائم کی گئی جو نصرت و عقوت اور دیکھ بھال کا کام انجام دے اس محکمہ کے ذمہ دار حضرت اسرافیل صاحب الشوریٰ ہیں۔ گویا سابقہ دو محکمے سول کے تھے اور ملٹری کا ہے البتہ سیاسی لائن میں پہنچ کر تمام محکمے ملٹری کے زیر اثر و پدے جاتے ہیں کیونکہ حکومت کی قوت وزیر سیاسیات ہی کے ذریعہ ظاہر ہوتی ہے تعلیم و تربیت سے صرف بادشاہ کا کمال ظاہر ہوتا ہے قوت نہیں کھلتی اور حکومت نام قوت ہی کا ہے اور یہ قوت محکمہ سیاست سے نمایاں ہوتی ہے اس لئے تمام محکمے حقیقتاً وزیر سیاسیات ہی کے ماتحت ہوتے ہیں اور اُس کے اشاروں پر چلتے ہیں حتیٰ کہ دوسرے وزراء بھی گویا منصف وزیر سیاسیات سے بالاتر بھی ہوں مگر اُس وزیر سے مرعوب ضرور ہوتے ہیں جس کے ہاتھ میں ملک کا فوجی نظام ہوتا ہے۔ یہ وزیر عسکریت حضرت اسرافیل علیہ السلام صاحب الشوریٰ ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب اسرافیل آئے ہیں تو آپ نے جبریل سے اسرافیل کی نسبت فرمایا۔

میں نے کہا اسے جبریل ہیں ارادہ کرے ہاتھ کا تم سے اس فرشتہ (اسرافیل) کی بابت دریافت کروں مگر میں تمہارے مرعوب ہونے کی حالت دیکھ کر سوال سے رک گیا داب جبکہ وہ فرشتہ جا چکا ہے تو پوچھتا ہوں کہ یہ کون فرشتہ تھا جس سے تم بھی لرز رہے تھے حالانکہ تم تمام ملائکہ میں افضل ترین اور بالادست ہو جبریل نے کہا کہ اسرافیل تھے انھیں خدا نے جس دن یہ آگیا تو

فقلت یا جبریل قد كنت اردت
ان اسئلك عن هذا فرشت
من حالک ما شغلنی عن المسئلة
فمن هذا یا جبریل؟ فقال
هذا اسرافیل علیہ السلام
خلقہ اللہ لی صم خلقہ بین یدین
صافا قد میدلایر فطرهما بینا

وَبَيْنَ الرَّبِّ سَبْعُونَ نَحْوًا
 مِثْقَالًا مِنْ نَوْسٍ يَكَادُ
 الْإِحْتِقَاقُ بَيْنَ يَدَيْهِ لَوْحٌ
 فَإِذَا أَدْنَى اللَّهُ فِي شَيْءٍ
 مِنَ السَّمَاءِ أَوْ فِي الْأَرْضِ
 أَوْ فِي الْوَحْشِ فَضَرْبُ جِبْهَتِهِ
 فَيَنْظُرُ فَإِنَّ كَانُ مِنْ عَمَلٍ
 أَوْ فِي بَدْوَانٍ كَانُ عَمَلٍ
 مِيكَائِيلُ أَمْرًا بِهِ دَانُ
 كَانُ مِنْ عَمَلٍ مَلِكُ الْمَوْتِ
 أَمْرًا بِهِ (البداية الحسنة)

اس شان سے پیدا کیا کہ وہ قدموں کو سیدھا کئے ہوئے
 تھے ہلکے تک نہ جھپکاتے تھے۔ اُن کے اور اللہ کے درمیان
 جلال کے شتر نور تھے ان میں سے کوئی نور بھی ایسا نہ تھا کہ
 قریب ہو نیوالے کو چھونک نہ دے ان کے سامنے ایک
 تختی (یا وہ اشتر) رہتی ہے جب اللہ تعالیٰ زمین و
 آسمان میں کسی چیز کی اجازت دیتے ہیں تو یہ لوح
 بلند ہو کر ان کی پیشانی سے لگ جاتی ہے اور وہ
 دیکھتے ہیں پس اگر کام میرے (جبریل) سے متعلق
 ہو تب تو مجھے حکم دیتے ہیں اور اگر میکائیل سے
 متعلق ہو تب تو انھیں حکم دیتے ہیں اور اگر ملک الموت
 کے عمل سے متعلق ہو تب تو انھیں حکم دیتے ہیں۔

اس سے واضح ہے کہ محکمہ تعلیم اور محکمہ غذا اس محکمہ سیاسیات کے زیر اثر
 رکھا گیا ہے کیونکہ یہ شعبے محض اخلاقی ہیں اور محض اخلاقیات سے طاقتور نظام
 قائم نہیں ہو سکتا۔ پھر جیسے بغاوت عامہ کے وقت سخت قسم کے آرڈیننس جاری
 کر دیے جاتے ہیں اور صوبہ یا پورا ملک فوج کے ہاتھ میں دے کر ایک دم مارشل لا
 نافذ ہو جاتا ہے کہ ایک دم سارے شہر کو توپیں یا بمبارڈ کر دیا جائے۔ اسی طرح
 یوم قیامت میں جب کہ صرف شرار خلق اور باغی سرشارت انسان رہ جائیں گے
 تو فدیہ سلیمت اسرافیل نفعی صورت کریں گے جس سے تمام زمین و آسمان گویا توپیں
 ہو کر ٹوٹ پھوٹ جائے گا اور ملک سب کا سب ویران کر دیا جائے گا۔ پس یہ

خدمت اسرائیل سے متعلق ہوگی اس سے بھی واضح ہے کہ حضرت اسرائیل وزیر سیاست نہیں جس کے ہاتھ میں ملکی نظام کی قوت دی گئی ہے اسی لئے انکی سرشت جلالی انوار سے کی گئی ہے جیسا کہ حدیث گذشتہ سے واضح ہوا۔

وزیر سیاست کے کارکن اور وسائل کار

فوجی قوت | پھر جیسے صوبوں اور دروازہ قلمرو میں جدا جدا لشکر اور میگزین ہوتے ہیں اور مختلف مقامات پر چھاؤنیاں ڈالی جاتی ہیں۔ تاکہ اگر کہیں بغاوت ہو تو وہیں کے مقامی لشکر سے اس کا سرچل دیا جائے۔ اسی طرح اس آسمانی بادشاہت کی بھی مختلف چھاؤنیاں ہیں جو وقتاً فوقتاً ہم پر بھیجی جاتی رہی ہیں۔

وما یصلح جنود ربک الاھو | اور تہا ربک لشکر نکو بجز ربک کوئی نہیں جانتا۔

حیوانی لشکر | اصحاب فیل اُجبرے اور مکہ پر کعبہ کے انہدام کے لئے حملہ آور ہوئے جو سرکاری عمارت اور حقیقتاً پوری دنیا کا باب الحکومت اور دار الخلافہ تھا تو طبراً ابابیل کی بیمار ہوائی فوج بھیجی گئی جو چھوٹی چھوٹی چڑیوں کی شکل میں تھی جس نے منٹوں میں اُترتہہ کی ہاتھی نشین فوج کا استیصال کر دیا۔ اور اس کا مکرو کید تباہ کر کے رکھ دیا یہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں گویا شکاری ہوائی جہاز تھے جنکی چونچ اور پنجوں میں تین تین بنی ہوئی ٹنگریاں تھیں گویا یہ زہریلے بم تھے ان لاتعداد طیاروں نے بیماری کی اور باغیوں کے اس لشکر حرار کا قاتلہ کر دیا۔

کیا آپ کو معلوم تھیں کہ آپ کے رب نے ایسی ہی فوجیں بھیجی ہیں

کیا سارا کیا کیا انکی تدبیر کو سراہنا چاہیے نہیں کہ یہ انور و انور

السم ترکیف فعل ربک یا مبین

الغیل الم یجعل کیدہ عہدی تفصیل

خون کے غول پرندے بھیجے جو ان لوگوں پر کسکری
تھریاں پھینکتے تھے سو اللہ نے ان کو نگاہ سے ہوئے
بھوسہ کی طرح کر دیا۔

دارسل علیہم طیراً ابابیل
ترمیم بحجۃ من تجیل
فجعلہم کعصف ماکول۔

غزوہ اور قوم ابراہیم نے بغاوت کی تو چھروں کے ذریعے اُس کو تباہ کر دیا گیا
فرعون نے سرکشی شروع کی تو مینڈکوں اور جوؤں کے ذریعے اُسکی عافیت
تنگ کر دی گئی۔

عنصریاتی شکر | پھر کسی سرکش قوم پرند یاں بھیج دی گئیں جنہوں نے اُن کے بھیت
اور پیداوار کو چاٹ ڈالا اور وہ قوم فاقوں سے تباہ کر دی گئی۔ یہ عذاب
حیوانات کی صورت میں آیا جس سے واضح ہے کہ اللہ کے شکروں میں حیوانات
کے سلسلہ کا بھی ایک عظیم شکر ہے جس سے متعدد اور سرکش اقوام کو عذاب دیا گیا
ہے۔ پھر اسی طرح عناصر اربعہ آگ پانی ہوا مٹی بھی جنود الہی ہیں اُن کے ذریعے
ہی اقوام تباہ کی گئی ہیں۔ قوم عاد کو ہوا سے تباہ کر دیا گیا۔ قوم فوج کو پانی کے
طوفان سے برباد کر دیا گیا قوم شعیب پر بادلوں سے آگ کے انگارے برسادیئے
جس سے وہ تباہ ہو گئی۔ قوم لوط کی بستیاں اُلٹ کر زمین بُرد کر دی گئیں غرض
آگ پانی ہوا مٹی جیسے مفرد عناصر بھی اُس کے جنود و عساکر ہیں جن سے باغیوں
کی سرکوبی میں کام لیا جاتا ہے۔

غرض انبیاء کے دشمن جب بھی کھلی بغاوت پر آئے تو بادشاہ حقیقی نے اپنے
نائبین کی حمایت میں دشمنوں کے بڑے بڑے شکروں کا اپنے ایک معمولی سے
شکر کی ذرا سی بخشش سے استیصال فرما دیا کسی کو ہوا سے اُڑا دیا کسی کو ہولناک

گرج سے تباہ کر دیا گیا کسی کو زمین بُرو کر دیا گیا کسی کو دریا برد کر دیا گیا کسی کو طوفان کی نذر کر دیا گیا کسی کو آگ کے شعلوں سے جھسم کر دیا گیا۔

تو ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کی سزا میں پکڑ لیا۔ سو ان میں سے بعضوں پر تو ہم نے تندہو بھیجی اور ان میں سے بعضوں کو ہولناک آواز نے قویٰ پایا اور ان میں سے بعضوں کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور ان میں سے بعضوں کو ہم نے ڈبو دیا اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا۔ لیکن یہ ہی لوگ اپنے اوپر ظلم کیا کرتے ہیں۔

پھر حال یہ سب آسمانی بادشاہت کے جنود و عساکر ہیں جنہیں وقتاً فوقتاً حکومت مختلف مہات پر بھیجتی رہتی ہے تاکہ دشمن دسے رہیں اور زیادہ سہرنہ اٹھائیں۔

تیرے پروردگار کو شکروں کر اُس کو کوئی نہیں جانتا اور یہ شکر بجز نزع بشری تمہینہ و تہنیر کے اور کسی لئے نہیں ہیں

وما یعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكركم للبحر۔

ابھی پچھلے دنوں اللہ کی یہ حکومت یورپ کے باغیوں کو سزا دے رہی تھی جب کہ انھوں نے علانیہ مالک الملک سے بغاوت شروع کر دی تھی اور کھلے بندوں گستاخیوں پر اتر آئے تھے۔ ریشیا (روس) کے ایک ذمہ دار اعلیٰ نے کہا تھا کہ ہم نے خود روس میں خدا کا داخلہ بند کر دیا ہے خدا اب یہاں نہیں داخل نہیں ہو سکتا۔ جرنیوں نے کہا تھا کہ اگر خدا جرمین ہوتا تو ہم اُس کی بات

مان سکتے تھے۔ برطانیہ کے ذمہ داروں نے کہا تھا کہ اب خدا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر وہ آسمان کو بھی نیچے گرا دے تو ہم اُسے اپنی سنگینوں کی نوک پر روک لیں گے جاپانیوں نے اپنے بادشاہ ہی کو خدا ماننا بہتر فرع کر دیا تھا۔ ان گھٹی گستاخیوں پر خدا اُسے طم نزل و لامیزال نے اپنی قدرت کو ہلکی سی جنبش دی اور ہر ملک کو اُس کی گستاخی کی حد تک اُس کی کرتوتوں کا مزہ اچھا کا دیا۔ جاپان اُلٹ گیا جرمی ختم ہو گیا برطانیہ کی چودھراہٹ ختم ہو گئی اُس کا غرور ٹوٹ گیا اور اُس نے معاہدہ میں دعائیں مانگنے کی خود اپنی رعایا سے التجا کی۔ غرض ان سرکشوں کو خدا نے خود اُنھی اسباب و وسائل کے ہاتھوں سزائیں دیں جن پر اُنہیں ناز تھا یعنی معاہدہ اربعہ اور مولید ثلاثہ چنانچہ اسی جنگ میں کسی موقع پر عناصر کی معدنی طاقتوں سے بمباری کرادی کہیں یہ فوجیں جہازوں ہی میں دریا بُرد ہوئیں کہیں بموں کے ذریعہ زمین بُرد ہوئیں کہیں بارودی سرنگوں سے تہ آب ہو گئیں کہیں گیسوں سے ٹھلس دی گئیں کہیں بارود کی گرج سے برباد ہوئیں۔

غرض کائنات کے مختلف جنود ان دشمنوں پر تسلط کر دیئے گئے۔ کچھ تو ان میں سے صرف خدا کے منکر تھے خود خدائی کے مدعی نہ تھے جیسے روس و برطانیہ اور کچھ انکار خدائی کے ساتھ اپنے حق میں خدائی کے دعویدار تھے جیسے جاپان کی بادشاہت چنانچہ شاہ جاپان کو قوم خدا اور خدا کا مظہر قائم جانتی تھی اور وہ بھی اسے مانتا تھا جرمین اپنی قوم میں خدائی طاقتوں کے مدعی تھے۔ غرض ان میں سے ہر ایک کی بغاوت کا ایک نیارنگ تھا۔ پس جاپان کی فرضی خدائی کا تختہ تو صرف ایک ایٹم بم سے اُلٹ دیا گیا۔ برطانیہ کی سیادت جنگ کے ایک ٹوٹ پھیر ہی میں ختم کر دی گئی

اُس کی سرکوبی جبرئیل سے کر اگر اُس سے دعائیں منگوادھی گئیں۔ اٹلی کا غور اُس کے
 ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ دیا گیا۔ غرض جتنا جس کا تردد تھا اتنا ہی عذاب اُن پر۔
 نازل کیا گیا اور انہی وسائل کے ذریعہ جن پر انہیں ناز تھا بلکہ اُن کے پروردہ
 تھے اور اُن کی درخشاں ایجادات تھے۔ پس یہ ایک تنبیہ عظیم تھی جو آج کی اقوام کو
 کی گئی اس پر بھی اگر یہ اقوام اپنی ڈھٹائی پر قائم رہیں تو وہ وقت دور نہیں ہے
 کہ آسمانی بادشاہت کی فوجیں پھر حرکت میں آئیں اور سرسے ہی ان اقوام کا
 تختہ الٹ دیا جائے اور ان کی سیادت و قیادت کا تاج دوسری مغلوب اقوام
 کے سر پہ رکھ دیا جائے۔

وَرِیَایٰ مَن عَلٰی الْاَیْمٰنِ اَسْتَضْعِفُوْا
 فِی الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اِثْمًا وَ
 نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِیْنَ وَنَمَكِّنْ لَهُمْ
 فِی الْاَرْضِ۔

اور ہم کو یہ منظر تھا کہ جن لوگوں کا زمین میں زور
 ٹٹا یا جا رہا تھا۔ ہم اُن پر احسان کریں اور
 اُن کو مٹیوا بنائیں اور اُن کو مالک بنائیں اور
 اُن کو زمین میں حکومت دیں۔

غرض اُن مافقیہ اور اُن ممالک میں سے جس نے بھی حدود سے تجاوز کیا اُسے
 فوراً ہی خدائی جنود و عساکر سے سزا دی گئی کبھی آسمانی لشکر سے اور کبھی زمینی
 فوج سے جس سے واضح ہے کہ شاہی قلعہ کے عساکر قاہرہ و جہا ہیں یعنی آسمانی
 طاقتیں اور صوبوں کے عساکر و افواج الگ ہیں یعنی زمینی فوجیں خواہ وہ انسانی
 ہوں یا حیوانی یا نباتی اور جمادی۔ البتہ کبھی مرکز سے بھی طاقت بھیج دی جاتی
 ہے جیسے آسمانی ملائکہ کی جنگھار سے یا ملائکہ کے ذریعہ بعض اقوام کی بستیوں کے
 لوٹ دینے سے زمینی اقوام ہلاک کی گئیں یا بارشوں طوفان سے ہلاک ہو گئی وغیرہ

انسان بشر اور کبھی زمین کا حصہ زمین ہی پر ختم کر دیا جاتا ہے اور انسانوں کے ذریعہ
انسانوں کو کفر کروا کر ایک پہونچا دیا جاتا ہے۔

اور اگر یہ بات نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بعض آدمیوں کے
ذریعہ دغ کرتے رہا کرتے ہیں تو میری غلطی ہے یا جہاں
نیلن اللہ تعالیٰ نے غفلت کے میں جہاں میں ہے۔

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ الْعَالَمِينَ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ
اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

پہونچا دیا انسانوں میں بھی حربا حربا اور جہاد آگئی ہیں جو سرکش انسانوں کیلئے
بطور جہاد استعمال کئے جاتے ہیں کبھی مقبولین کی جماعت کفار سے جہاد کر کے انھیں
پست کر دیتی ہے جیسے غزوہ بدر میں ہوا اور کبھی متبولوں کی غفلت توڑنے کے لئے
کفار کے ذریعہ سزا دے کر انہیں زہر و توحیح کر دی جاتی ہے جیسے مسلم سلطنتوں پر
کفار کے ذریعہ آفات نازل ہوئیں یا جیسے نبی امیرؐ کی پر سخت نصر جیسے شرک کو
دکستر دی گئی اور ان مشرک افراد نے ان سب کا روموں کے گھروں میں ٹھس
ٹھس کر انہیں سزائیں دیں اور ذلیل کیا۔

پھر جب اس دور میں سے ہی بارگاہی سید آدمی ہم
تم پر ایسے بندوں کو مسلط کریں گے جو بڑے جنگجو ہو گئے
پھر وہ گھروں میں ٹھس پڑیں گے۔ اور ایک وعدہ ہے
جو ضرور پورا ہو رہا ہے گا۔

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ اللَّهِ فَلَا تَصْغُرْ
عَلَيْكُمْ مَبَادِئُ أُولَىٰ بَأْسٍ شَدِيدٍ
فَجَاءُوا بِخِلَافِ مَا بَدَّيْنَا وَكَفَرُوا
وَعَدًا مِّنْ قَبْلِهِ

کی شکر پھر کبھی سرکشوں کے مقابلہ میں مٹیوں کی مدد ملے گی کہ نبی لشکر سے کر دی
جاتی ہے۔ جیسے غزوہ بدر میں مہاجرین اولین کی امداد کے لئے پانچ ہزار ملائکہ
بھیجے گئے۔

وَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ
 أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
 الْعِقَابِ اذْثَقُلِ الْمَوَئِينَ الَّذِينَ يَكْفُرُ
 أَنْ يَمِدَّكُمْ مِنْ بَيْنِكُمْ ثَلَاثُ
 مَرَّاتٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُتَوَلِّينَ كَلَّا إِنَّ
 تَقْصِيرَ وَادِّعَاقًا أَوْ يَأْتُوكُمْ مِنْ
 فَوْرِهِمْ هَذَا يَمْدُكُمْ مِنْ بَيْنِكُمْ
 ثَلَاثُ مَرَّاتٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُتَوَلِّينَ
 وَمَا جَعَلَ إِلَّا اللَّهُ الْأَبْشَرِي لَكُمْ
 وَلِنُظْمِئْنَ قُلُوبَكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ
 إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

اور یہ بات حقیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بدر میں منصور فرمایا
 حالانکہ تم بے سروسامانی تھے سو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے
 رہا کرو تاکہ تم شک نہ کرو ہو جبکہ آپ مسلمانوں سے یوں
 فرما رہے تھے کہ کیا تم کو یہ امر کافی نہ ہو گا کہ تمہارا
 رب تمہاری مدد اور کرسے تین ہزار فرشتوں کے ساتھ
 جو آتا ہے جاویں گے۔ ہاں کیوں نہیں اگر مستقل
 رہو گے اور قہقہہ رہو گے۔ اور وہ لوگ تم پر ایک دم سے
 آپ پہنچیں گے تمہارا رب تمہاری مدد فرما دے گا یا پھر ہزار
 فرشتے جسے چاہے گا تمہارا وضع بجائے ہوں گے اور
 اللہ تعالیٰ یہ امداد محض اس لئے کہ تمہارا کئی بھائی ہوں تاکہ تمہاری
 دلجوئی اور محبت اور نصرت خدا تعالیٰ کی جگہ پر ہو کہ بدست جاویں

اسی طرح حضرت جبریل کے ذریعہ قوم لوط کی بستیوں اُلسد دی گئیں۔ بہر حال
 جمادات عنصریات۔ حیوانات انسان اور ملائکہ سب ہی میں اللہ کے جنود و
 عساکر کے ہوئے ہیں جو آسمانی بادشاہت کے سپاہی کی حیثیت سے اُس وقت
 اپنی ڈیوٹی تکمیل اُکھی انجام دیتے ہیں۔ جب کوئی دشمن سر اُجھارتا اور حد سے گذر
 جاتا ہے تا آنکہ اُسے مغلوب کر کے ہی چھین لیتے ہیں۔

خوب سن لو کہ اللہ ہی کا گروہ غالب ہوئے والا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ إِلَهُمُ الْمَطْلُوبِينَ

خاص اسلحہ اور پھر جس طرح عام اسلحہ اور فوجی طاقتوں کے ساتھ شاہی قلعہ پر دے
 اور دہرے ہوتے ہیں جن میں بڑی بڑی مار کی توپیں رکھی جاتی ہیں۔

کہ اگر کہیں ملک میں عام بغاوت پھیل جائے اور رعیت سرتابی کرنے لگے تو اس اثر و دم توپ سے جس کا دہانہ آبادی کی طرف ہی ہوتا ہے سارے شہر کو توپ بم کر دیا جائے ایسے ہی حملہ عرش میں سے حضرت اسرافیل کو صورت دے کر کھڑا کیا گیا ہے تو تمام آسمان و زمین کی چوڑائی کی قدر ہے اور جس کا دہانہ ارضی و سماوی آبادی ہی کی طرف ہے۔ اسرافیل ہر آن عرش کی طرف نگران ہیں کہ اگر ذرا اشارہ ہو جائے تو سارے ممالک کو ایک دم میں پھونک دوں اور توپ دم کر دوں۔

ابو سعید خدی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیونکر عین سے میٹھوں جبکہ کل اللہ اسرافیل (کل (صور) سنہ میں لے چکا ہے اور شیشائی پتھر کا چمکا ہے اور (صور) ہونے کیلئے میں بابت کا منتظر ہوں جب کہ پتھر کا گرج ہو یہ سارا کا رخانہ درہم برہم ہو جائے۔

عن ابی سعید الخدری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کیف انعم صاحب القرن قد انعم القرن وحق جیہتاہ وانشط ان یوزن لہ درواہ احمد

یعنی قیامت قائم کر دی جائے۔

بہر حال یہ وزارت زحیر و سیاست کا ایک مختصر اور اجمالی خاکہ تھا جس کی فوری تفصیلات چھوڑ کر محض اصولی امور سے اس حکم کا نقشہ پیش کیا گیا ہے۔

۴

وزارت تذکیر و اشاعت

اسی کے ساتھ آسمانی بادشاہت کا ایک بڑا حکم و عالیتہ و اشاعت کا بھی ہے جسے آج کل کی اصطلاح میں پروپیگنڈہ کا حکم کہتے ہیں۔ اس شعبہ کا کام یہ ہے کہ

حکومت کے قوانین کے احترام اور اس کی اطاعت کی طرف ملک کو توجہ دلاتا رہے اور بار بار یاد دہانی کرے تاکہ لوگ انجام کی طرف متوجہ ہوں اس سلسلہ میں آسمانی بادشاہت نے تکنیکی طور پر بہت سے واعظ اور بادی مقرر فرمائے ہیں جو اپنے اپنے مقررہ اوقات پر انسان کو اُس کی آخرت یا دلائل سے ہیں۔ اور شاہنشاہ حقیقی کے روبرو حاضر ہو کر جواب دہی کے دہشتناک وقت سے ڈراتے ہیں تاکہ آدمی موت سے پہلے موت کی استعداد پیدا کر لے۔ نیز حاضری عدالت شاہی کے لئے عمر بھر سامان فراہم کرتا رہے تاکہ اس بندہ کا انجام جو کچھ بھی ہو خواہ نجات ہو یا معاذ اللہ ہلاکت اتمام حجت کے ساتھ ہو اور سلطنت پر یہ الزام نہ آئے کہ اُس نے ایسے ہیبت ناک نتائج پر پہلے سے کیوں نہ مطلع کر دیا کہ ہم تیاری کر لیتے

وزیر برتذکیر کے وسائل کار

ملک الموت کے قاصد | پس اس وعظ و پند اور قانون ملکی کی اشاعت و دعائیہ کے لئے ایک تفل محکمہ بلکہ مستقل وزارت قائم ہے جس کا کام حضرت عزرائیل علیہ السلام انجام دیتے ہیں۔ جو مخلوق کی نگرانی بھی کرتے ہیں اور انھیں روحانی طور پر تذکیر بھی کرتے ہیں۔ نیز ان کے ماتحت مستقل واعظ اور قاصد ہیں جو رعایا کو پند و نصیحت سے آخرت کی یاد دلاتے ہیں اور عذاب خداوندی سے ڈراتے ہیں۔

فول عمر اور بڑھاپا | مثلاً بوڑھا پاجو قرب موت کی علامت ہے اسی وزارت کے کارکنوں میں سے ایک کارکن ہے ارشاد ربانی ہے۔

اور عمر کمزور مائتد گھر فیہ موت | کیا ہم نے تم کو اتنی غصہ ندی تھی کہ جس کو کھجنا ہو

تذکرہ نجد کہ اندر

وہ سچے سچے اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا

یعنی یہ غلطی اور بڑھاپے کا زمانہ ایک مستقل نذیر اور ڈرانے والا ہے کہ موت کے قریب ہونے کی علامت ہے جو آخرت کی پہلی منزل ہے۔

شعب بنی اسفید بال بھی نذیر ہیں اور علامت موت ہیں جو موت کی یاد دہانی کرتے ہیں۔ پس یہ بھی آیت کی تفسیر میں شامل اور نذیر کا مصداق ہیں۔

دوسری عن ابن عباس و حکومتہ
ول بنی جعفر الدافر و خادۃ و صفیاء
بن عقیقۃ الفصحاء و البیاض شیب
و قرأ ابن عباس حدیثاً عن رسول اللہ
الاولیٰ (تفسیر ابن کثیر جلد ۱ ص ۱۷۷)

اس سلسلے میں عباس، عکرمہ بن ابی جعفر القریظی اور
سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ رانیوں نے جو وہ بڑھاپا اور جو
مرکبہ قرب کی چیزیں کرنا عذاب آخرت کا ڈرانا ہے۔
اور ابن عباس کے پڑھنے پر وہ بڑھاپا بھی ایک ڈرانا ہے۔
ڈرانے والوں میں سے۔

اولاد کی اولاد بعض تفسیری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی اولاد کی اولاد یعنی
پوتے اور نواسے بھی نذیر اور ڈرانے والوں میں شامل ہیں جو آیت میں لفظ نذیر کا
مصداق ہیں۔

امراض پھر اسقام و امراض وغیرہ بھی انہی واعظوں میں سے ہیں جو موت کی یاد
دہانی کرتے ہیں۔

ابو نعیم نے علیہ الاولیاء میں حجاب سے روایت کی ہے کہ
کوئی مرض ایسا نہیں ہے جو بندہ کو لگے اور وہ ملک الموت
کا قاصد نہ ہو جو اس کے پاس آیا ہو یا مرض کے وقت
کوئی نہ کوئی قاصد ہو کہ فرشتہ کا اس بندہ کو پاس نہ ہو

الخروج الی نعیم فی الحلیۃ عن
عجاہ قال ما من مرض یمرض
العبد الا و رسول ملک الموت
عندہ الخ۔

قال القرطبي ورد في الخبر ان
بعض الانبياء قال لملك الموت
اما لك رسول تقدمه بين
يديك ليكون الناس على
حذر منك -

احتال نحو اس قال لغمرلي والله
رسول كثيرة من الاعمال
والامراض والشيب الهرم
وتغير السمع والبصر فاذا لم
يتذكر من نزل به ذلك ولم
يقتبنا ديتة اذا قبضت الم
اقدام اليك رسولا بعد رسول
ونذير بعد نذير انا انزل رسول
ليس بعدى رسول انا النذير
الذي ليس بعدى نذير وشرع
الصدر للسيوطي مثله -

قرطبی کہتے ہیں کہ نقل ہے کہ بعض انبیاء علیہم السلام نے
ملک الموت کو کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی قاصد نہیں ہے
کہ تم اپنے آگے آگے سے بھیج دیا کرو تاکہ لوگ تم سے
ڈرتے رہا کریں اور اپنا بچاؤ معافی وغیرہ سے لیں
یعنی توبہ کر لیا کریں۔

کہا کیوں نہیں ہے واللہ میری قاصد تو بہت سے ہیں یہ
عقین، امراض، شیبہ، پائے بالوں کی سفیدی، سیم و لہو (جھوڑا)
کا متغیر ہونا، سبب بزرگ قاصد ہی تو ہیں جو میرے ہلے
پہنچنے کی خبر دیتے ہیں۔ پس جب کوئی ان میں سے چیزوں سے
متنبہ نہیں ہوتا اور توبہ نہیں کرتا تو میری قبض روح
کے وقت اسے جتا ہوں کہ کیا میں نے آگے آگے خبر دے
پاس قاصد پر قاصد اور آگے پیچھے ڈرا ہوا ہے نہیں
کیجیے؟ سو اب میں خود وہ قاصد ہوں کہ میرے بعد
کوئی قاصد نہیں۔ اور میں خود وہ ڈرانے والا ہوں
کہ میرے بعد اب کوئی ڈرانے والا نہیں۔

موت اور موت کی یاد ایک مستقل واعظ ہے جو انسان کے غیرت پکڑنے کے لئے
حیاء کی ساتھ ساتھ رکھی گئی ہے۔ ورنہ یہ بھی ممکن تھا کہ سارے انسان دنیا میں
صرف پیدا ہی ہوتے رہتے اور ایام قیامت میں ایک دن کی ایک ساعت میں۔

ایک دم موت کے گھاٹ اُتار دیے جاتے۔ لیکن اُس میں ایک کی موت سے دوسری کو عبرت پکڑنے کا موقع نہ ملتا اس لئے حیاۃ اور پیدائش کے ساتھ ساتھ موت کا سلسلہ قائم رکھا گیا تاکہ یہ موت واعظ کا کام بھی دے۔ ارشاد نبوی ہے۔

کُنْ بِالْمَوْتِ وَاعْظًا | آدمی کے وعظ و نصیحت کیلئے ایک موت ہی کی یاد کافی ہے۔

قبر انسان کی قبر بھی روزانہ موت کی یاد دہانی کرتی ہے اور تائبہ اور توبہ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔

وہابی نے روایت کی ہے ابن عباس سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگو اپنی قبروں کیلئے تیاری کرو۔ یہ تحقیق قبر کی ہر دن میں سات نمازیں ہیں۔ وہ کہتی ہو کہ اے کمزور انسان اپنے اوپر اپنی زندگی ہی میں میرے آنے سے پہلے رحم کرو تو میں بھی تجھ پر رحم کروں گی۔ اور میری ہلاکت آفرینی اور تباہ کاری سے تو بچنا رہے گا۔

اخرج الدالی عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجهزوا القبور لكم فان القبور في كل يوم سبع مراث يقول يا ابن آدم للضعيف توخّم في حين تل على نفسك قبل ان تلقاني اللاحم عليك وتكفي مني المردى (شرح السنن ۲/۲۹۹)

ملک الموت | خود ملک الموت بھی روزانہ انسان کو اپنی روحانی اور معنوی آواز سے متنبہ کرتے اور آخر وقت سے ڈراتے ہیں۔

جعفر بن محمد فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ سے سنا وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت کو ایک انصاری کی روح قبض کرتے ہوئے دیکھا تو

عن جعفر بن محمد قال سمعت ابي يقول نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ملك الموت

عندرا من رجل من الانبياء
 فقال يا ملك الموت ارحمني
 فانني مومن فقال ما ذكك الموت
 يا محمد طيب نفسا وقرينك
 فاني ابي مؤمن رفيقنا اعلما
 ما في الارض بيتا من الاضرار
 في الدنيا لا يجر الا وانا انا
 في كل يوم خمس عشرة اوقات
 احرف بصغيرهم وكيبرهم
 بالفسهم (البرائة)

نہایا کہ اسے ملک الموت میرے صحابی کیساتھ نہ بھیج
 کرو اس لئے کہ وہ مومن ہے تو ملک الموت نے عرض
 کیا اسے محمد خوش ہو جائے اور انھیں ٹھنڈی نہ رکھے
 کہ میں ہر مومن پر جبریاں (درجہ) ہوں اور یہ جان
 بیچنے کروئے زمین پر کوئی اینٹ اور کپڑے کا ٹکڑا
 بڑا اور بخر میں ایسا نہیں ہے کہ میں روزانہ
 اس کے کھوج پاؤں وہ نفسہ نہ لگاتا ہوں۔
 تا آن کہ میں ان انسانوں کے ہر چھوٹے
 اور بڑے ان حیات خوب پہچانتا
 ہوں۔

بہر حال یہ سب تذکرات ہیں جو دنیا والوں کے اعتبار کے لئے رکھے
 گئے۔ اور ان کو ضابطہ میں لانے کے لئے انھیں عزرائیل علیہ السلام کے
 سپرد کر دیا گیا۔

غرض اس وزارت تذکیر و اشاعت کے یہ سینکڑوں کارکن ہیں جو انسان کے
 حق میں واعظ ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ۔

انقلابات جہاں واعظ رب ہیں دیکھو

ذره ذره سے صد آتی ہے فافہم فافہم (حضرت شیخ الہند)

بہر حال آسمانی بادشاہت کی یہ چار وزارتیں ہیں۔ وزارت تذکیر و اشاعت
 جو ملک الموت کے تحت میں ہے وزارت تعلیم و ہدایت جو جبریل کے تحت میں ہے

وزارت اتراتی وزیراعلیٰ جو میکائیل کے تحت میں ہے اور اسے وزارت جہر و سیاست
جو اسرائیل کے تحت میں ہے۔ اور کسی سلطنت کے شہر ہی چار ٹکے اساسی حیثیت
رکھتے ہیں جن پر عادیہ ایک ملک کی ترقی اور اس میں قیام امن و سکون کی عمارت
کھڑی ہوتی ہے۔ اگر عادیہ تعلیم یافتہ نہ ہو اور ملک باطنی رہ جائے تو وہ بھی اندرونی
اور بیرونی آفات سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اگر روٹی کا مسئلہ حل نہ ہو تو ملک میں
سکون نہیں رہ سکتا اور اس کی بڑھتی ہوئی شرح نہیں ہو سکتی۔ اگر تعلیم و توشل دونوں
میں کمی ہو جائے تو سیاست نہ ہو تو ملک میں کشمکش و تباہی پیدا نہیں ہو سکتی اور اگر
نیک کردار بھی بنا دیا جائے مگر محض سیاست اور جبری طور پر اور اس میں حقیقی نیکی
نہ ہو اور نہ وہ عبرت و نصیحت اپنی ذات سے قبول کرتا ہو تو اس کے دل میں عسلم
قانون اور لائحہ عمل مستحضر نہیں رہ سکتا جس کے اقتضایہ سے کردار کی بلندی قائم
ہوتی ہے۔ غرض یہ چاروں اہیات ہی ایک ملک کی بقا و حفظ کے ضمانت دار
ہیں۔ مائیں نے حق تعالیٰ نے ان چار خصوص اور مقرب ملائکہ جبریل، میکائیل،
اسرافیل اور عزرائیل علیہم السلام کا انتخاب فرما کر ان چار وزارتوں کو ان چار
قوی و امین ملائکہ کے سپرد فرما دیا گو یا عالم کائنات کو ان چار کے ہاتھوں میں دیدیا
تاکہ یہ چاروں مقرب بندے منشاء خداوندی کو ہمہ وقت سامنے رکھ کر بطور جوارحہ
حق عام کا نظام قائم رکھیں۔ اس سے تقسیم خدمات و عمل کا اسوہ پیدا ہوتا ہے۔
جس پر ملکی خدمات کا دار و مدار ہے۔ اگر کسی ملک میں صحیح تقسیم عمل نہ ہو اور بحال
کار کا صحیح اور موزوں انتخاب نہ ہو تو اس ملک کا نظام کبھی برجا نہیں رہ سکتا۔
ہاں پھر اس تقسیم مناصب خدمات کے بعد ان چاروں اساسی وزارتوں کے تحت

نہر ہا فروغی شعبے اور ٹھکے اور ان سے متعلقہ دفاتر ہیں جن میں ان گنت کارکنوں کے عملے ہیں جو سول اور میٹری و دونوں قسم کے امور انجام دیتے ہیں۔ پھر ان عملوں کے لئے وسائل کا رہن ہیں جن کے ذریعے ملک کی مختلف خدمات انجام پاتی ہیں اور اس طرح رہایا کی نگہداشت پرورش اور انضباط کا کار کا نظام بے مثال طریق پر چل رہا ہے۔

وزارتوں کے ماتحت اہم شعبہ جات

حفاظتی پولیس مثلاً ہر سید اس سلطنت کے لئے رعایا کی حفاظت و نگہداشت اور امن عامہ کے وسائل کا قائم رکھنا ضروری ہوتا ہے سو آسمانی بادشاہت نے بھی اپنی نوعیت کے مناسب حفظان رعایا کے وسائل کاربہا فرمائے تاکہ انسانوں کے ان گنت دشمن اُس پر قابو نہ پا جائیں اور انسان بے وجہ نہ مارا جائے ان مسائل کا رہن سے تو حفظان رعیت کے لئے حفاظتی پولیس کا انتظام ہے جس پر ان گنت سپاہی کام کرتے ہیں اور سوتے جاگتے ہر وقت رعایا کے ملک کی حفاظت کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔

ہر شخص کے لئے کچھ فرشتے ہیں جن کا بدلی ہوتی رہتی ہے کچھ اُس کے آگے اور کچھ اُسے پیچھے کہ وہ کچھ خدا کی حفاظت کرتے ہیں۔ (مجاہد نے فرمایا کہ کوئی بندہ نہیں ہے کہ اس کی حفاظت پر فرشتہ مقرر نہ ہو جو سوتے اور جاگتے ہیں اُس کی نگہداشت کرے۔ شیاطین سے انسانوں سے

لہ محقات من بین ید ید
ومن خلفہ محافظون من امر اللہ
(قال مجاہد) ما من عبد الا
وملک موکل یحفظہ فی نومہ
ولیقظہ من الجن والانس

والھوام و لیس شی یا تیبہ

یوینڈالاقال و دراءک الا

شی یا ذن اللہ فیض فیضیہ والہ

کپڑے کوڑوں سے ان میں سے کوئی شے بھی انسان پر آتی ہے تو وہ کہتا ہے پر سے چٹ۔ ہاں بھروسہ کہ اللہ ہی کا ارادہ اس مصیبت کو ڈالنے کا ہو تو وہ چھوچکر رہے گی۔

خفیہ پولیس اور اہل پھر اسی طرح ہر حکومت کے لئے سی آئی ڈی کا محکمہ لازمی دیکھنے کی نگرانی ہے جو حکومت کو خبریں پہنچائے اور بسنے والوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھے۔ گو حکومت کو ذاتی علم بھی ہے مگر پھر بھی طریق حکمرانی کا یہ ایک ناقابل انکار اصول ہے اور اس لئے ہے کہ خفیہ کے ذریعہ ہر ہر فرد بشر کا ریکارڈ محفوظ رہے اور اس اعمال نامہ کے ذریعہ ہر شخص پر سزا و جزا کی وقت حجت قائم کی جاسکے حکومت آپہی کے خفیہ پولیس کرانا کا تئیں ہیں جو ہر شخص کی خفیہ نگرانی کرتے ہیں اور ہر وقت اس کے کندھوں پر سوار ہیں۔

اور تم پر یاد رکھنے والے سب سے بڑے گھنٹے والے

مقرر ہیں۔ جو کچھ کرتے ہو اسے جانتے ہیں۔

وان علیکم لھا فضیل کراما کا تئیں

یعلون ما تفسون

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

جینے انڈر کریم لے فرشتے اخذ کرتے رہتے ہیں جو کہ داہنی اور

بائیں طرف بیٹھے رہتے ہیں وہ کوئی نقطہ نہ نہیں نکالنے

پانا گرو اسکے پاس ہی ایک تاک لگانا والا تیار ہے۔

اذ ینلقی المتیقان عن الیسین

وعن الشمال قعید ما یلفظ من

قول إلا کدیہ سقیب عتید

ہماریکے اعمال نامے پھر اس خفیہ پولیس کی رپورٹیں اس قدر مکمل ہوتی ہیں کہ عمل دفتری ریکارڈ کی ہیتہ مکان۔ وقت اور مجلس کا نقشہ حتیٰ کہ آوازیں تک محفوظ رکھی جاتی ہیں۔ جیسے آج سی آئی ڈی کے کارکن مختصر کیمرے رکھتے ہیں۔

جس سے آدمی ہی نہیں اسکی عقل و حرکت کے مواقع تک کے فوٹو اتار لیتے ہیں گراسوفون کی مشین رکھتے ہیں اور اُس سے آوازیں تک ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ابھی حکومت کے سی آئی ڈی بھی ہر ہر انسان کے اعمال نامے اور زندگی کے ریکارڈ ڈیویم جزا میں ہر شخص کے سامنے پیش کر دیں گے اور کہا جائے گا کہ۔

اپنا نام اعمال پڑھ آج تو اپنا آپ ہی حساب کافی ہے۔

اقرا اے کتابک کفی بفضلک۔

الیوم علیہ صلیا

و دوسری جگہ ارشاد ہے۔

پھر جس شخص کا نام اعمال لکھنا ہوتا ہے دیا جائے گا۔ وہ تو کہے گا کہ میرا نام اعمال پڑھ لو۔

فاما من اذ قنت لیسریمینہ

فیقول ہاؤم اقرء کتابیہ

اور فرمایا گیا۔

واما من اذ قنت کتابہ بشمالہ

فیقول یا لیتنی لم اذت کتابیہ

اور چکا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ سورہ کہے گا کہ کیا اچھا ہوتا ہے کہ میرا نام اعمال ہی ملتا

دفاتر ملکات پھر ان تمام دفتری اندراجات کے لئے دفاتر کی ضرورت تھی تو عرش الہی اور ستونی (جائے استوار اور وہ عرش ہے) کے قریب صدر دفتر عالم ہو جسکے کلرک ملائکہ الرحمن ہیں جو عالم کے تمام حوادث اور احکام اور تقدیر کے سامنے قضایا اور فیصلے اس عظیم الشان صدر دفتر میں درج کرتے ہیں۔ یہ صدر دفتر عرش عظیم کے پاس ہے جیسے سکرٹریٹ کے تمام دفاتر شاہی مستقر کے قرب و جوار ہی میں رکھے جاتے ہیں۔ چنانچہ معراج کے موقع پر ان دفاتر کو آپ نے محسوس فرمایا حضرت ثابت بنانی کی طویل حدیث میں ہے۔

اور چرخے اور چالایا گیا یعنی تمام آسمانوں سے گزرتا ہے
تو مستوی در عرش عظیم، غابر ہوا اور زمین نے قلوب کی
ٹکسکھا بہت کی آواز سنی۔

ثم رجع في حق كعبه
يستوي أسمع في ربه
الاقلام من كونه

کاغذات کی آواز سنی پھر ان شاہی و نائتر کے اوقات صبح و شام رکھے گئے ہیں جن
میں کاغذات جاتے ہیں۔ اور بادشاہ حقیقی کے سامنے ان کی روزانہ پیشی
ہوتی ہے۔

اس فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ یہ دونوں محافل ذکر و نماز کا تین وجہ بھی روزانہ برج
رکھے اللہ تک پہنچتے ہیں تو جسے نامہ اعمال میں اقل
و اعظم استغفار ہوتا ہے جسے حق تعالیٰ فرما دیتے
ہیں کہ اس عیض کے وہ طرف جتنی بھی کوتاہی
ہیں میں نے سب
بخش دیں۔

عن النبي قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ما من
حافظين لرفعان الحب الله
عند رجل ما حفظ في يوم فيرى
في اقل العصفية وفي آخرها
استغفار الا قال عرفت ما
بين طرفي العصفية والبدية

اوقات میں اس روزانہ پیشی کے سلسلہ میں اوقات و فتر کے متعلق حدیث ابی
موسیٰ میں ارشاد ہے کہ وہ صبح و شام رکھے گئے ہیں۔

اس کے حضور میں رات کے اعمال دن کے عملوں
سے پہلے اور دن کے اعمال رات کے عملوں سے
پہلے پیش ہو جاتے ہیں لہذا دن میں بھی پیش ہوتی
ہے اور رات میں بھی۔

يرفع اليه عمل الليل قبل
عمل النهار وعمل النهار قبل
عمل الليل شكوة بالامان
بالقمر ملك

تبادلہ اور چارج | پھر اس صبح اور شام کی پیشی کے سلسلہ میں ساعتیں تک متعین ہیں کہ وہ نماز فجر اور نماز عصر کے اوقات ہیں۔ حدیث الیٰ ہریرہ میں اس کی تعین کی گئی ہے۔ ارشاد نبوی ہے۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ رات اور دن کے گزراں ملائکہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے آتے رہتے ہیں اور نماز فجر عصر میں جمع ہو جاتے ہیں یعنی دن کے ملائکہ ظہر فجر پر آ کر آدھوں سے چارج لیتے ہیں اور نماز فجر میں جمع ہو جاتے ہیں اور رات کے ملائکہ دن کے آدھوں سے قبل مغرب چارج لیتے ہیں اور نماز عصر میں جمع ہو جاتے ہیں۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
الملائکۃ یجمعون صلاۃ الملائکۃ
وملائکۃ النصار و یجمعون فی
صلوۃ النجس و صلوۃ العصر ابداً

ظاہر ہے کہ اعمال کی پیشی کا یہ سلسلہ حق تعالیٰ کے علم میں لانے کے لئے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تو خود عالم الغیب ہے۔ بلکہ یہ سارا سلسلہ اولاً نظام حکومت کی تشکیل کے لئے ہے ثانیاً بندوں کی تعلیم کے لئے ہے۔ اور ثالثاً اس لئے ہے کہ ان تحریری نوشتوں سے ہر بندہ پر اتمام حجت کے بعد ہی اسے سزا و جزا دی جائے جو وہ بھی تسلیم کر لے اور ستمہ حجت و برہان سے اس کے یہ دونوں استحقاق ثابت ہوں اور اس طرح ہر ایک مخلوق کو اس عادلانہ نظم کے ماتحت تدبیرِ حق اس کی حد کمال پر پہنچا کر اس مقام تک پہنچا دیا جائے جس کا وہ اہل ہے۔ اور جس کی طرف طبع میلان اپنے ضمیر اور خلقت میں رکھتا تھا یعنی مطیع مقام رضوان و ربان تک اور مجرم مقام خسران و حرمان تک پہنچائیے جائیں۔ اور ہر ایک اپنے کردار و افعال سے آہستہ آہستہ چل کر مناسب مقام حاصل کر لے کوئی نوز و رحمت بنے اور کوئی مورد غضب تاکہ ایک طرف تو مخلوق کے وہ مخفی جو ہر کھل جائیں جو بدر

خلقت سے اُس میں ودیعت کئے گئے تھے اور ایک طرف حکیم مطلق کی وہ حقہ حکمتیں
اور کمون کمالات و صفات کھل جائیں جن کے ظہور کے لئے اس کائنات کا یہ طے
رنگ و بون بایا گیا تھا۔ ۵

درکار خانہ عشق از کفر ناگزیر است
دو رخ کرا سوزد گر بولہ پستانہ باشد

عطای صلہ و اعزاز

تقسیم جائزات | رجال کار کا انتخاب اور تقسیم عہدہ جات کے بعد جب کہ کارکن اپنی
واعزازات | اپنی کارگزاری دکھلانے لگیں اور اپنی اپنی قابلیتوں کے جوہر نمایاں
کر کے صلہ و انعام کا استحقاق ثابت کر دیں تو موقعہ آتا ہے کہ ان وفاداران
حکومت کو مختلف مناصب اور اعزازات و جاگیرات دیئے جائیں تاکہ وہ اپنی
خدمات حوصلہ اور اُمتگ سے انجام دیں اور بادشاہ کے خلیفے اور وفادار ہیں
بس کسی کو کسی ملک کی گورنری اور افسری دی جاتی ہے کسی کو جاگیر دی جاتی ہے
کسی کو خطاب ملتا ہے اور کسی کو بھرے مجمع میں حوصلہ افزائی کی جاتی ہے غرض
مختلف انواع کے انعامات سے وفاداروں کو نوازا جاتا ہے اس کے بالمقابل کام
چوروں باغیوں اور شیشی دشمنوں کی رسوائی کے لئے یا انہیں کسی بدترین قوم
کی قیادت دی جاتی ہے تاکہ وہ ناکام واپس ہوں اور انجام کار ان پر حجت تمام
ہو اور وہ سزا کے مستحق ہو جائیں اور کسی کا اعزاز و منصب بحق سرکار ضبط کر لیا جاتا
ہے جیسے اہلس کا منصب سردارشی ملا کہ ضبط ہو کسی گمراہ قوم میں سو خاندانی

عزت و فضیلت ختم کر دی جاتی ہے حبیب بنی اسرائیل کی قیادت و فضیلت خاتمہ کر دی گئی یا آج
جیسے توام حال میں کسی قوم کو ملک یا مہاراجہ جوں اور صلاح و رشد کی طرف آرہی ہے اور
کسی کے ملک چھینا مہاراجہ جوں وہ نصیبان و سرکاری کی طرف جارہی ہے چنانچہ
اس شاہی عطا و سدی کے بارہ میں قرآن حکیم میں فرمایا گیا ہے۔

آپ یوں کہتے کہ اسے اللہ کا تمام ملک کے آپ ملک
جس کو چاہیں دیتے ہیں اور جس سے چاہیں ملک و قوم
اور جس کو آپ چاہیں ملک کر دیتے ہیں اور جس کو آپ چاہیں
بہت کو دیتے ہیں آپ تمام کا اختیار میں ہے سب بھلائی بلاشبہ
آپ ہر چیز پروری قدرت رکھتے ہیں۔

قُلْ اَللّٰهُمَّ مَا لَكَ اِلَّا مَلٰئِكَةٌ
اَلْمَلٰئِكَةُ مِنْ تَتٰوَعٍ وَّ تَخٰوَعٍ اَلْمَلٰئِكَةُ
مِنْ تَتٰوَعٍ وَّ تَخٰوَعٍ قَتْلُوْا وَّ تَقْتُلُوْا
مِنْ تَتٰوَعٍ مِّمَّنْ لَكَ اَلْغٰیْبُ اَلْمَلٰئِكَةُ
عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ

عطا و عطایات پھر اعیان ملک کو جو وفاداری میں ہر وقت سرگرم رہتے ہیں۔
خطابات عطا کئے جاتے ہیں جیسے ملکہ مقررین انبیاء علیہم السلام اور نائبان
انباء کو اپنے اپنے وقت میں مختلف خطابات دیئے گئے ہیں جو ان کی نوعیت
کا رگزاری اور شخصی اور عارف کے مناسب حال تھے بالکل اسی طرح جیسے
سلاطین و نیا مشرطہ ائمہ کو تو ان کے انداز کے مناسب خطابات دیتے ہیں
جیسے مشن العلماء یا ملک العلماء اور طبقہ اہل کو ان کے طرز کے خطابات جیسو
خان خانان اور امیر الامراء وغیرہ۔ مثلاً حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ اور صدیق
کا خطاب ہوا۔

اور نبی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو دوست۔

وہ بڑے راستی والے اور پیسے رکھے۔

وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اٰبْرٰهٖمَ خَلِیْلًا ۝

اِنَّہٗ كَانَ صِدِّقًا نَبِیًّا ۝

موسیٰ علیہ السلام کو نبی اللہ اور مخلص اور کلیم اللہ کا خطاب ملا۔

اور ہم نے ان کو راز کی باتیں کرنے کے لئے مقرب بنایا
وہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے خاص کئے ہوئے تھے۔

اور موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کلام فرمایا۔

عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور کلمۃ اللہ کا خطاب ملا۔

مسیح عیسیٰ ابن مریم اور کچھ بھی نہیں البتہ اللہ کے
رسول ہیں اور اللہ تو کے ایک کلمہ میں جنکو اللہ تم نے
مریم تک پہنچایا تھا اور اللہ تم کی طرف سے ایک جان ہیں

ادریس علیہ السلام کو صدیق کا۔ اسماعیل علیہ السلام کو صادق الوعد کا۔ اور
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد اللہ کا خطاب ہوا جو تمام خطابات
میں سب سے اونچا خطاب ہے۔ کیونکہ بارگاہِ اُلُوہیت میں عبدیت سے بڑھ کر
کوئی مقام نہیں کہ جو رفعت عبدیت سے ملتی ہے وہ اور کسی مقام سے نہیں ملتی۔
اسی لئے بیان معراج میں اتنان اور بیان فضیلت محمدی کے مقام پر حق تعالیٰ نے
آپ کو عبد کے لفظ سے یاد فرمایا اور اُسے بھی اپنی طرف نسبت دی کہ تاکہ آپ کی
اعلیٰ ترین بزرگی دنیا پر واضح کر دی جائے۔ فرمایا۔

وہ پاک ذات ہے جو اپنے بندے
کو شب کے وقت مسجد حرام سے مسجد
القصیٰ تک لے گئی۔

سبحان الذی اسری بعبده
لیلۃ من المسجد الحرام الی
المسجد الاقصیٰ۔

پھر انبیاء کے بعد نائبانِ انبیاء اُن کے صحابہ اور نجد کے در شمار نبوت کو بھی

حسب حیثیت خطابات عطا ہوتے ہیں۔ جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خطاب
 عظیم اور صدیق تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فاروق۔ حضرت عثمان رضی اللہ
 عنہ کا ذو النورین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مرتضیٰ اور اسد اللہ حضرت خالد
 بن الولید رضی اللہ عنہ کا سیف اللہ۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا امین اللہ
 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جبر الامۃ و حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا
 حواری نبی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا سید۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا
 سید الشہداء اسی طرح اولیاء کرام کے خطابات عالم مثال میں ان کے حسب حال
 ہوتے ہیں جیسے عظیم یا ابدال یا قطب اور غوث وغیرہ۔ جو روایات حدیث
 سے ثابت ہیں۔ ہاں پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بمنزلہ وزیر اعظم
 کے ہیں صرف ایک ہی خطاب عبدیت کا نہیں ملا۔ بلکہ تقریباً ۹۹ خطابات
 عطا ہوئے ہیں جس سے اعلیٰ ترین خطاب تو عبد اللہ ہے کہ مقام عبدیت سب
 مقامات خلتہ تکلم۔ روحیت وغیرہ پر فائق ہے۔ بقیہ خطابات آپ کی مختلف
 شانوں اور صفات کمال کے اعتبار سے عطا ہوئے حتیٰ کہ بعض شاہی القاب
 تک سے حضور کو ملقب کر دیا گیا ہے۔ یعنی حق تعالیٰ نے خود اپنے بعض اسماء آپ
 کو بطور خاص خطاب میں عطا فرمائے جن میں سے بعض کا قرآن کریم میں بھی ذکر
 موجود ہے جیسے رؤف و رحیم وغیرہ۔ ان ننانوے خطابات میں سے ۳۰ خطابات
 خصائص کبریٰ میں منقول ہیں اور بقیہ دوسری کتب حدیث کی روایات میں
 موجود ہیں۔

اسی طرح ملائکہ بھی شاہی خطابات سے نوازے جاتے ہیں۔ جیسے جبریل

کا خطاب آئین اور روح القدس ہے اسرافیل کا خطاب صاحب الصور وغیرہ ہے۔ بہر حال عطاء خطاب و عزازت چونکہ لوازم سلطنت میں سے ہے جس سے اعلیٰ ترین خدمت گزاروں کی حوصلہ افزائی اور توقیر مقصود ہوتی ہے اس لئے آسمانی بادشاہت میں یہ شعبہ اپنی انتہائی برتری کی شان سے قائم ہے حتیٰ کہ بعد کے ادوار کرام بھی عطاء خطابات سے نوازے جاتے ہیں جس کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔

میں نے بزرگان دارالعلوم دیوبند سے سنا ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ بانی دارالعلوم دیوبند کا لقب عالم مثال میں شیخ الاسلام اور حضرت اقدس مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس سرہ کا لقب شمس العلوم ہے یہ مکاشفہ حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمہ اللہ ستم اول دارالعلوم دیوبند کا ہے جو میں نے اپنے متعدد اکابر سے خود سنا ہے۔

معاهدات سلطنت اور اُن کی دفعات

رمایہ شاہی سلطنت کا اندرونی نظم مکمل ہو جانے کے بعد مستقبل کی بہبود و غلات محمدیشاق اور باہمی اعتماد قائم رکھنے کے لئے سلطنتیں دوسری سلطنتوں نیز خود اپنی اندرونی ریاستوں صوبوں اور رعایا کے بڑے طبقات اور افراد سے معاہدے کرنے کی خواہش ہوتی ہیں جن کا تعلق سلطنت کی داخلی اور خارجی پالیسی اور بین الاقوامی سیاست کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ معاہدے ضابطہ میں منضبط ہو کر اور قید تحریر میں آکر بصورت دستاویزات سرکاری خزانہ میں محفوظ کر دیے جاتے

ہیں۔ تاکہ حکومت اور ریاست ہائے حکومت نیز راعی و رعایا ایک دوسرے سے مطمئن ہو کر ملک کی ترقی میں مصروف رہیں۔

اس اصول پر آسمانی بادشاہت نے بھی رعایا کے اعلیٰ ترین طبقات اور افراد بنی آدم سے ایک باہمی معاہدہ کیا جو درحقیقت سلطنت کے نصب العین اور سرکاری پالیسی کو تسلیم کرانے کے بارے میں ہوا۔ اس سرکاری معاہدہ کو حکومت کی زبان میں عہد اُٹٹ کہتے ہیں۔

یہیں عالم کی تمام اقوام اُن کے زعماء اور لیڈروں اُن کے سربراہان اور وہ اشخاص اور سرگروہوں یعنی انبیاء و اولیاء اور حکماء و فقہاء سے عہد لیا گیا ہے کہ وہ اس حکومت کو تسلیم کریں اُس کے نصب العین کو اپنا نصب العین سمجھیں اور اُس کی پالیسی کے سامنے سر جھکائیں۔ اس معاہدہ کا سودہ اور شاہی گفتگو جو راعی رعایا کے آمنے سامنے ہوئی ہے قرآن حکیم نے نقل فرمائی ہے۔ ارشاد ہے۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ
طَعْمِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ
عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ؟ قَالُوا
بَلَىٰ - شَهِدْنَا إِنَّ تَقُولُوا يَوْمَ
الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ
أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ
قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ
فَاتَّخَذْتُمْ لِمَا فَعَلُوا مِطْلُونَ؟

اور یہ کہ آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے انکی
اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ
کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا
کہ کیوں نہیں ہم سب گواہ تھے جس نے تم لوگ قیامت
کے روز یوں نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے
یہیوں کہنے لگو کہ شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم
ان کے بعد انکی نسل میں ہوئے سو کیا ان غلط راء والوں
کے فعل پر آپ ہم کو نکالتے ہیں؟ دیتے ہیں؟

وفات معاہدہ | اس آیت سے معاہدہ کی دو دفعات واضح ہوئیں جو من جانب رعایا کیا گیا ہے۔

(۱) ایک مالک الملک کی ربوبیت عامہ کا اعتراف۔

(۲) دوسرے اُس کی وحدانیت کے عقیدہ پر دل و جان سے جہنا اور جمع ہو جانا یعنی تنہا اُسی کو حاکم و آمر اور واضح قانون تسلیم کرنا۔

(۳) تیسری دفعہ ذیل کی آیت میں ہے کہ اُس کے باغیوں اور دشمنوں سے کبھی ساز باز نہ کرنا اور نہ کبھی اُس کے بارہ میں اُن کی بات ماننا۔ ارشاد حق ہے

المأمر بالمعروف والنہی عن المنکر
ان لا تعبدوا الشیطان انہ
لکم عدو مبین وان اعبدو
ہذا صراط مستقیم۔

اے اولادِ آدم کیا میں نے تم کو تاکید نہیں کر دی
تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا وہ تمہارا صریح
دشمن ہے۔ اور یہ کہ میری عبادت کرنا۔ یہ ہی سیدھا
راستہ ہے۔

حاصل عہد وہی ربوبیت و ہدایت عامہ کا تسلیم کرنا ہے جو اس سلطنت
کا نصب العین ہے۔

بادشاہ کا عہد نامہ | اس کے ساتھ خود مالک الملک نے بھی اپنی پروردہ رعایا سے
ایک عہد کیا جس کا بنیادی جزو وہ حکمت عملی ہے جس کو سلطنت کی پالیسی قرار
دیا گیا ہے یعنی رحمت عامہ جس کا حاصل یہ ہے کہ تم لوگ میری طاعت مطلقہ کرو اور میں
رحمت عامہ سے تمہاری اعانتہ و نصرت اور حمایت کروں گا۔ اور اگر بے قضاے
بشریت کبھی تم سے نادانستگی میں اس دفعہ کی خلاف ورزی ہو گئی تو توبہ اور اظہار
پشیمانی پر میں اُسے معاف بھی کروں گا۔

کتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ
انما من عمل منکم سورۃ یحییٰ الت
ثم یتاب من بعدہ واصح
فانہم غفور رحیم۔

تمہارے رب نے ہر بات فرمانا اپنے ذمہ مقرر کر لیا ہے
کہ جو شخص تم میں سے کوئی بڑا کام کرے مثلاً جہالت سے
بچر وہ اس کے بعد توبہ کرنے اور اصلاح رکھے تو اللہ تعالیٰ
کی یہ شان ہو کہ وہ بڑی مغفرت کنیوا بڑی رحمت والا ہے
چنانچہ تخت شاہی پر اس عہد کی دستاویز لکھ کر رکھ لی گئی اور وہ بھی تخلیق
عالم سے ہزاروں سال پہلے جیسا کہ حدیث گذر چکی ہے۔

اس دو طرفہ معاہدہ کو جامع ترین الفاظ میں حق تعالیٰ نے یوں واضح فرمایا ہے
کہ ایک کام رعایا کے ذمہ ہے اور ایک ہماری حکومت کے ذمہ۔ رعایا کو ذمہ
سمع و طاعت مطلقہ ہے جسے عبادت کہتے ہیں اور ہمارے ذمہ رزاقی اور رعیت
کی خبر گیری ہے جسے رحمت و شفقت کہتے ہیں۔ ارشاد حق ہے۔

اور میں نے جن اور انسان کو اسی واسطے پیدا کیا ہے
کہ میری عبادت کیا کریں میں اپنے رزق رسائی کی
درخواست نہیں کرتا اور یہ درخواست کرتا
ہو کہ وہ مجھ کو کھلایا کریں اللہ خود ہی سب کو رزق
پہنچاؤ گا ہر قوت والا ہے نہایت قوت والا ہے۔

وما خلقت الجن والانس الا
لیعبدون ما اريد منہم
من رزق وما اريد ان یطعنوا
ان الله هو السرازق
ذوالقوة المتین۔

(۱) بہر حال اس معاہدہ میں حکومت الہی نے یہ وعدہ فرمایا کہ میں تمہارے
رزق کا ذمہ دار ہوں۔

(۲) معاہدہ کی ایک دوسری دفعہ دوسری جگہ ارشاد فرمائی کہ تمہاری محنت
راگیاں نہیں کی جائے گی اور صلہ و اجر پورا پورا دیا جائے گا۔ ارشاد ہے۔

اتى لا اضع عمل عامل منكم
من ذكر اذ اتى بعضكم من بعض
ان الله لا يضيع اجر المحسنين
ان الذين آمنوا وعملوا
الصالحات ان الله يضاعف اجرهم
احسن عدله۔

وكان سببكم مشكوراً

اسوجہ ہو کہ میں کسی شخص کے کام کو جو کہ تم میں سے مگر نبی والا ہوا کرتا
نہیں کرتا خواہ وہ مرد ہو یا عورت تم آپس میں لکھو سرکاری کام
یقیناً اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے۔
بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے
کام کئے تو ہم ایسوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے جو
اچھی طرح کام کو کرے۔

اور تہاری کوشش مقبول ہوئی

(۳) معاہدے کی ایک تیسری دفعہ یہ بھی تھی کہ اگر تم سرکاری کام کے وفادار اور
دوست رہے تو دنیا و آخرت میں غم و تشویش بھی تمہارے پاس چسکنے نہ پائیں گے
اُن سے بھی تمہاری حفاظت کی جائے گی اور یہ وعدہ استقامتی کیا جاتا ہے کہ اس
کوئی تبدیلی نہ ہوگی۔

الا ان اولیاء الله لا خوف
عليهم ولا هم يحزنون بالذین
آمَنوا وكانوا یقوت لهم
البشری فی الحیوة الدنیاء فی
الآخرة لا تبدل لکم مآل الله

آگاہ رہو کہ اللہ کے وفادار دوست جنہوں نے عہد پورا
کر رکھا ہے وہ اُن پر کوئی غم نہ خوف وہ حزن نہ آئے گا
انتہا رکھا اور خدا سے ڈرتے رہو اُن کیلئے دنیا کی زندگی
اور آخرت میں خوش خبری ہے خدا کے کلمات رہتی نحو
ہوئے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں۔

معاہدہ بھی اجانبین سے جب معاہدے ہو گئے اور دفتری طور پر قلمبند بھی ہو گئے
کا قول و قرار تو پھر بالاجمال ایضاً عہد کی تاکید اور یاد دہانی کی گئی مثلاً بنی اسرائیل
کو خطاب ہوا تھا۔

پورا کر دو تم میرے عہد کو پورا کروں گا میں تمہارے
عہد کو اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔

وَأَذِّنْ بَعْدَ هَذِهِ الْأَفْعَالِ بِعَهْدِكُمْ
وَأَيَّاهِ فَارْهَبُونِ

مسلمانوں کو انکے خطاب فرمایا۔

وَأَقُولُ بَعْدَ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ
وَلَا تَنْقُضُوا الْإِيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
وَقَدْ جَعَلْتُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا
إِنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ مَا تَقُولُونَ

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَقْضِي عَهْدًا
مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْ تَأْتِي بَعْثَاتٌ
مِّنَ الْإِيمَانِ تَكُونُ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَ أُمَّةٍ مِّنَ الْأُمَمِ
يَلِيكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلِيِّينَ لَكُمْ لِيُؤْمِنُوا
بِالْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَحْتَفِلُونَ

اور تم اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم اسکو اپنے ذمہ کرو
اور قسموں کو بعد ان کے مستحکم کر نیکی سے توفرو۔ اور تم اللہ
کو گواہ بھی بنا چکے ہو ہے شک اللہ تعالیٰ کو معلوم
ہے جو کچھ کرتے ہو۔

اور تم اس عورت کے مشابہت جو جس نے اپنا سوتلا
کالتے پیچھے پوٹی پوٹی کر کے نوچ ڈالا۔ کہ تم اپنی قسموں کو
اپس میں فساد ڈالو کا ذریعہ بنانے لگو محض اسوجہ کہ ایک
گروہ دوسرے گروہ سے بڑھ جائے جس سے اللہ تمہاری آزمائش
کرتا ہو۔ اور جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کے دن
ان سب کو تمہارے سامنے ظاہر کر دے گا۔

رہا کہ عہد کی یاد دہانی پھر انتہائی رحمت سے اس عہد یعنی اپنی رپوسیت اور ہدایت کا
اور تجدیدات معاہدہ اعتراف صرف فطرتوں ہی میں خمیر نہیں کر سکتا بلکہ اس کے محقق
جذبہ کو ابھارنے کے لئے ہادیوں اور نذیروں یعنی انبیاء و رسل اور انکے نائبوں
کا ایک طویل و عریض سلسلہ قائم فرمادیا جیسے سلطنتیں بذریعہ اشتہارات و اخبارات
اور بواسطہ کتاب و لکھنایاں ایک طے شدہ دفعہ کو شائع کیا کرتی ہیں تاکہ انتشار شاہی
رہایا کے گھر گھر پہنچ جائے۔ انہی ہادیوں اور ممتاز افراد کا ذکر آیات ذیل میں

فرمایا گیا جو قانون سلطنت اور معاہدات حکومت کو رعایا کے کانٹوں اور دلوں کی گہرائیوں تک میں پہنچانے والے ہیں۔ اور یہ کہ وہ سپاہی آئے رہے۔ ارشاد حق ہو

اور ہر قوم کے لئے ہادی ہوتے چھ آئے

و لکل غی مرہاد

اور ہر امت کے لئے ایک حکم پہنچا دیا ہو

و لکل امت رسول

اور ہم سزا نہیں دیتے جب تک کسی رسول کو نہیں بھیج لیتے

و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا

اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈرسانا والا نہ گذرا ہو

و ان من امت الا خلا فيها نذير

ہم نے اپنے پیغمبروں کو یکے بعد دیگرے بھیجا۔

ثم ارسلنا رسلا تنذري

پھر ان مقدس مبلغوں کے ساتھ عہد یاد دلانے والے عہد نامے بھی بھیجے۔

یعنی خدائی کتابیں آئین۔ قوانین اترے اور آسمان سے ہدایتوں کا نزول

ہوتا رہا۔

ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلے احکام بھیجے اور ہم نے ان کے

فقد ارسلنا رسلا بالبينات

ساتھ کتاب کو اور انصاف کرنے کو نازل کیا تاکہ لوگ

وازلنا معهم الكتاب والميزان

اعتدال پر قائم رہیں۔

ليقوم الناس بالقسط۔

ہر قوم اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائیگا۔ آج تم کو

كل امت تدعى الى كتابها اليوم

توہم کے لئے کاہلئے گا۔ یہ ہمارا دفتر ہے جو تمہارے

تجزون ما كنتم تعملون۔ هذا

مقابلہ میں ٹھیک ٹھیک بولی رہا ہے ہم تمہارے

كتابنا ينطق عليكم بالحق انا

اعمال کو لکھواتے جاتے تھے۔

كنا نستسخم ما كنتم تعملون

بادشاہ کی طرف سے وفا عہد | اب دنیا دیکھ لے کہ خدا نے تو اپنا عہد پورا کر دکھایا کہ رزق کی

تو بارش ہے جس میں دوست دشمن کا کوئی امتیاز نہیں مخفرت و رحمت کا غلبہ ہے کہ

باوجود انتہائی معاصی و نافرمانی کے آسمان کے دروازے رزق سے بند نہیں کئے جاتے کسی کی نکتہ ضائع نہیں ہوتی جو نکتہ کرتا ہے وہ پاتا ہے حتیٰ کہ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی اُس کے ثمراتِ محسوس کرنے لگتا ہے۔

رعایا کی بوجہ دی | باتِ انسانی رعایا غور کرے کہ آیا اُس نے بھی وہ عہد پورا کیا ہے جو اور اکثرین کا قدر | بادشاہ کے سامنے بھڑے ہو کر باندھا تھا یا نہیں آیا رعایا نے بھی حسبِ قرار و ادب صرف اُسی کو محاکم و آمرانہ کی نفسِ شیطانی اور انس و جن کے احکام سے کنارہ کشی کر لی؟ آیا کفار و منافقین کے وعدوں سے بے اعتماد ہو کر تنہا خدا کے وعدوں پر اعتماد کیا؟ آیا لذاتِ فانیہ سے بے نیاز ہو کر اپنی زندگی طاعت و عبادت کے لئے وقف کر دی؟ اور اُس ایک سے جڑ کر اور سب سے کٹ گیا یا نہیں؟ اس ناشکر رعایا اور اُس میں بھی طبقہ اعلیٰ کی رعایا یعنی انسان کے ایثار و عہد کا تو یہ حال ہے کہ۔

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ
فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔
اور اس سے پہلے ہم آدم کو ایک حکم دے چکے تھے سو
اُن سے غفلت ہو گئی اور مہینہ انہیں بھلی نہ پائی۔
وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ
وَإِنْ وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ سَفَرًا
اور اکثر لوگوں میں ہم نے وہ عہد نہ دیکھا اور ہم نے
اکثر لوگوں کو بے حکم ہی پایا۔

مگر اس نقضِ عہد کا بالآخر وہی ثمرہ نکلتا رہا جو غداروں کے حق میں نکلا کرتا ہے کہ اُس کی حیثیت گر جاتی ہے اُس سے معاملات قطع کر لئے جاتے ہیں اور اُسے بالآخر کھپکار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا۔

فَمَا تَقْضَىٰ مِنْ أَثَمِهِمْ وَمَا جَعَلْنَا
خِزْيَانًا لِّعِبَادِي يَوْمَ تَصْعَقُونَ
خزینہ کی عہد کی پوری سے منہ لکرا اپنی جوت سے دور کر دیا اور ہم نے ان کے

آسمانی بادشاہت کی تربیت عامہ

۱۵۲

تصرفات ملوک کی کا نقشہ

قانون شاہی | لیکن ان سب اصولی نقشوں میں سب سے اہم اور اساسی چیز جس کو اور اسکی حیثیت حکومت کی بنیاد بلکہ جو ہر حکومت کہنا چاہئے وہ قانون سلطنت ہے۔ جو حقیقتاً ملک پر حکمرانی کرتا ہے۔ رجال کار میں بھی اگر روح حکومت دوڑتی ہے تو وہ ذاتی نہیں ہوتی بلکہ قانون کی ہوتی ہے۔ اگر رجال کار کو قانون سے الگ کر کے دیکھا جائے تو ان کی کوئی پوزیشن باقی نہیں رہتی۔ چنانچہ سلطنتوں میں بڑے بڑے وزراء امراء عہدیدار جب ریٹائر یا پینشنر ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا کوئی حکم نہیں چلتا تنقید حقیقتاً قانون کی ہوتی ہے نہ کہ افراد کے خیالات و نظریات کی۔ بادشاہ حقیقی نے بھی اپنے ملک پر حکومت اپنے قانون کی رکھی ہے۔ یہ جداگانہ بات ہے کہ چونکہ وہ خود قانون ساز ہے اور قانون عدل کے معنی ہی یہ ہیں کہ وہ حق تعالیٰ کا کہا ہوا اور اس کا کیا ہوا ہو اس لئے یہاں قانون پر وہ خود حاکم ہے قانون سپر حاکم نہیں۔ ہاں اس کے سوا کسی کا بھی ذاتی قول و فعل قانون نہیں جب تک کہ اس کا استناد قانون الہی کی کسی دفعہ سے نہ ہو رہا ہو۔ پس اللہ بالذات حاکم

بادشاہ اور مطاع مطلق ہے اور اُس کے سوا سب کے سب اس شرط سے مطاع و متبوع ہیں کہ وہ اُس کے قانون پر چلیں اُس کے قانون سے بولیں اور اُس سے حجت پکڑیں یعنی بالذات اُس کے سوا کوئی حاکم و مطاع نہیں۔ اسی لئے قرآن حکیم نے مطاعیت کے ان مراتب و درجات کو آیت ذیل سے واضح کر دیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا
اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا
الْأَمْرَ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا۔

اے ایمان والو! تم اللہ کا کہنا مانو۔ اور رسول کا کہنا مانو۔ اور تم میں جو لوگ اپنی حکومت ہیں ان کا بھی۔ پھر اگر کسی امر میں تم باہم اختلاف کرنے لگو تو اُس امر کو اللہ اور رسول کی طرف حوالہ کر لیا کرو۔ اگر تم اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان رکھتے ہو۔ اور یہ امور سب بہتر ہیں اور ان کا انجسام خوشتر ہے۔

اطاعت قانون آیت بالا میں اطاعت خداوندی کے سلسلہ میں تو لفظ اللہ لایا گیا ہے کے تین مراتب جو اسم ذات ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو بالذات اور ذاتی طور پر مطاع ہے کسی وصف کی وجہ سے نہیں کیونکہ یہاں ذات بابرکات خود سرچشمہ اوصاف و کمالات ہے یعنی ذات کو صفات کمال سے بزرگی حاصل نہیں ہوئی بلکہ صفات کمال اس لئے کمالات میں شمار ہوئیں کہ وہ اس ذات منبع برکات سے وابستہ ہیں اس لئے اللہ کی خدمت اور مطاعی صفات کی وجہ سے نہیں بلکہ ذات کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد پیغمبروں کی اطاعت کے سلسلہ میں کسی پیغمبر حتیٰ کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسم ذات ذکر نہیں

کہا گیا اور نہیں کہا گیا کہ اطیعوا محمدًا۔ بلکہ الرسول کا لفظ لایا گیا ہے جو اس کی صاف دلیل ہے کہ انبیاء بالذات مطلق نہیں ہیں بلکہ وصف رسالت کی وجہ سے مطلق قرار پائے ہیں۔ یعنی بحیثیت رسول ہونے کے واجب الطاعتہ ہیں۔ چنانچہ جس دور میں وہ وصف رسالت سے متصف نہیں ہوئے وہ واجب الطاعتہ بھی نہیں تھے جیسے قبل از بعثت حضور اپنی چالیس سالہ عمر میں واجب الطاعتہ نہ تھے۔ ہاں پھر جو نہی رسالت الہی کا عہدہ عطا ہوا آپ کی اطاعت فرض ہو گئی اب اگر غور کیا جائے تو اس رسالت کی اطاعت سے بھی اللہ ہی کی اطاعت مطلوب تھی کیونکہ رسالت اُسی کی طرف سے تو دی جاتی ہے۔ اس کے بعد نائبان نبوی کی اطاعت تو بطریق اولیٰ ذاتی طور پر نہیں کی جاسکتی کہ نبی تو معصوم بھی ہوتے ہیں یہاں عصمت بھی نہیں اور جب عصمت کے باوجود انبیاء کی بھی ذاتی اطاعت نہیں تو غیر انبیاء کی عدم عصمت کے ساتھ بالذات اطاعت کیسے ہو سکتی تھی۔ اسی لئے اُن کی اطاعت کے سلسلہ میں کسی نائب نبی کا نام تو کیا آتا اُن کا عرفی لقب ہی نہیں لایا گیا اور نہیں کہا گیا کہ اطیعوا علماء یا اطیعوا صوفیاء وغیرہ۔

بلکہ اولوالامر کا لفظ لایا گیا۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ علماء ذاتی طور پر تو مطلق ہیں ہی نہیں محض عالم ہو جانے سے ہی واجب الطاعتہ نہیں ہوتے جب تک کہ اہر دین میں اولوالامر کا درجہ اختیار نہ کر لیں۔ یعنی وہ علم میں راسخ ہو کر اور علم اُن میں راسخ ہو کر دونوں ایک ذات نہ ہو جائیں اور عالم کے بجائے امیر علم نہ بن جائیں اور علم اُن پر چھان نہ جائے جس سے اُن میں علمی بصیرت و فراست اور فقہ فی الدین کی روشنی پیدا ہو جائے اور وہ اس حد پر آجائیں کہ ہر طرز و انداز

پر اور ہر نقل و حرکت پر علمِ آہی کی حکمرانی اور اس کا غلبہ و استیلا اُن میں راسخ نظر آنے لگے۔ غور کرو تو یہاں بھی اطاعتِ اللہ ہی کی نکلی کیونکہ جس امر کے وہ اولوالاہر ہیں وہ امرِ آہی ہی تو ہے جس کے معنی امرِ دین کے ہیں۔ چنانچہ احادیث میں دین کے لئے لفظ امر ہی استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے من احدث فی امرنا هذا۔ اور لا فنی امرنا هذا من طلبہ۔ اور ما نجاہ هذا الامر وغیرہ۔ بہر حال عالمِ امر اللہ ہی کا ہے اس لئے امرِ دین کے بارہ میں جو بھی اطاعت ہوگی وہ بالواسطہ اللہ ہی کی ہوگی۔ اسی لئے دینی حکومت کے ذمہ دار کا لقب بادشاہ یا حاکم نہیں بلکہ خلیفہ یا امیر ہے کہ وہ نیابتہ امرِ آہی کا جاری کنندہ ہے خود حاکم نہیں۔ اسی لئے قرآن نے اطاعت کے سلسلہ میں تو یہ تین اطاعتیں رکھیں جن کی تفصیل ذکر کی گئی لیکن حکومت کے سلسلہ میں تین حکومتیں نہیں رکھیں بلکہ صرف ایک اللہ کی کہ

ان الحکم الا للہ

مگر حکمِ مولا اللہ کے لئے ہے

حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے

علم اللہ کیلئے ہے جو بلند و بالا بزرگتر ہے۔

اور۔۔۔

مَحْكُمًا مَّا يَشَاءُ

اور۔۔۔

فَا الْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ

بہر حال حکم کی اصل بنیاد قانون ہے اُسی پر ملک چلتا ہے اور وہی سارے نظام کی رُوح ہوتی ہے۔ گویا حقیقتاً اعمالِ حکومت حکمِ اہل نہیں ہوتے۔ بلکہ قانونِ حکومت کرتا ہے۔ اسی لئے ہر جھگڑے اور نزاع میں بالآخر قانون ہی کی پناہ پکڑی جاتی ہے کہ گویا اصل بادشاہ قانون ہوتا ہے۔

قانون شاہی کی انواع | پس مذکورہ بالا لوازمِ حکومت یعنی اعلانِ بادشاہت۔ حلفِ وفاداری۔ سرکاری پالیسی اور تقسیمِ خدمات و مناصب اور معاہدات اور تبلیغ

ملکی وغیرہ کے خاکے قائم کر دینے کے بعد حیب بادشاہ کی توجہات نظم مملکت اور تدابیر ملکی کی طرف مبذول ہوتی ہیں تو سب سے پہلے شاہن حکومت کی اساس کے طور پر قانون شاہی کی ضرورت کا سوال پیدا ہوتا ہے تاکہ رعایا اس پر چل کر امن و عافیت کی زندگی بسر کرے اور پھر اُسی قانون کی رو سے اُس پر مواخذہ و گرفت اور اعزاز و تعزیر کا معاملہ کیا جاسکے۔ نیز سرکاری اعمال کے مراتب و درجات کے ترقی و تنزل کا معیار بھی وہی قانون ہو۔ ظاہر ہے کہ جب اس خدائی قلمرو کی بلبلے شمار انواع پر مشتمل تھی اور ہر ایک نوع کی رفتار زندگی اور میلانات طبعی الگ الگ اور اُن کے اندرونی تقاضے جدا جدا تھے اس لئے سوائے اس ایک مشترک قانون کے کہ ہر نوع اُسی ایک کی بادشاہی کو تسلیم کرے اور اُسی کی وفادار رہے باقی ہر ہر نوع کے لئے قانون عمل جدا جدا درکار تھا جس طرح سے کہ طویل و عسری مملکتوں میں جو بہت سی اقوام اور بہت سے صوبوں اور علاقوں پر مشتمل ہوتی ہیں ہر صوبہ اور خطہ کا قانون الگ الگ اور اور اُن کی حرز و بوم کے تقاضوں کے اختلاف سے ہر علاقہ کا دستور العمل جداگانہ ہوتا ہے البتہ قدر مشترک کے طور پر یہ چیز سب صوبوں میں قانونی طور پر لازم رہتی ہے کہ سب کے سب مرکز کے تابع رہیں۔

عالم خلق اور عالم امر

قانون بانی | اس اصول پر ایک تو قانون طبعی تجویز ہوا جو انسان غیر انسان سب کے لئے یکساں طور پر وضع فرمایا گیا جس میں قوی امر وہی نہیں بلکہ خلقی امر وہی

ہر جادو نبات اور ہر حیوان و انسان کی جبلت میں اُس کی صورت نوعیہ کو مناسب حال ڈال دیا گیا جس سے نہ وہ نوع انحراف کر سکتی ہے نہ قانون شکنی پر قادر ہے درندوں کے لئے گوشت خوری اور بھٹ سازی چرندوں کے لئے گھاس خوری اور آخور سازی اور سپردوں کے لئے دانہ خوری اور گھونسلا سازی کے دو اعمیٰ اُن کی سرشت میں اس طرح پیوست کر دئے گئے ہیں کہ اس تکوینی اور فعلی امر کے بعد کسی قویٰ اور نفسی امر کی ضرورت نہیں رہی کہ نہ اُن کی طبائع بدل سکتی ہیں اور نہ طبائع کے یہ تقاضے تبدیل ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ پیدا ہوتے ہی ایک جانور کا بچہ بلا تعلیم و تربیت وہی کچھ کرنے لگتا ہے جو اُس کے دوسرے ابناء نوع کرتے ہوتے ہیں۔ پس یہ تکوینی طور پر ایک ربانی ہدایت و رہنمائی ہے جو کائنات کی طبائع پر بالہام الہی اُترتی ہے اور اُس کے ماتحت تمام حیوانات نباتات اور جمادات اپنے اپنے طبعی ڈھنگ پر زندگی بسر کر رہی ہیں ارشاد ربانی ہے۔

ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے مناسب بناوٹ عطا فرمائی پھر رہنمائی فرمائی۔

وَبِنَا الْإِنْسَانَ عَلَصَیْہِ عَلٰی شَیْءٍ خَلَقَہٗ ثُمَّ ھَدٰی

اسی طریقہ پر دنیا کی ہر نوع کو اور اُس کے نوعی امور طبعیہ کو قیاس کر لینا چاہئے۔ مثلاً جانوروں پر یہ الہام طبعی رنگ میں ہوتا ہے اور اُن پر تکوینی وحی آتی ہے۔ جس کو وہ مخلقت سمجھ لیتے ہیں اور انھیں کسی کتاب یا معلم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شہد کی مکھی کو چہتہ بنانے اور شہد نکالنے کا الہام طبعی فرمایا گیا جو اُس کے لئے نوعی قانون ہے۔ فرمایا گیا۔

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ مِهَادًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمُرَكُنَّ مِنْ كُلِّ الْمَنَاطِقِ فَاسْجُلِي مِنْ رُبِّكَ ذُرِّيَّتَهُنَّ يَجْزِيكِ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فَسَيَدَّبَحْنَ شِفَاءً لِلنَّاسِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَلْعَلَّةَ
لَا يَأْتِيَهُمْ يَتَكَبَّرُونَ

اور آپ کے رب نے تمہد کی کھلی کے جی میں یہ بات ڈالی کہ تو پہاڑوں میں گھر بنائے اور درختوں میں اور لوگ جو عمارتیں بناتے ہیں ان میں۔ پھر ہر قسم کے پھلوں سے چوستی پھر۔ پھر اپنے رب کے رستوں میں چلی جو آسان ہیں۔ اس کے پیٹ میں سے پینے کی چیز نکلتی ہے جسکی رنگتیں مختلف ہوتی ہیں کہ اس میں لوگوں کے لئے شفا ہے۔ اس میں ان لوگوں کیلئے بڑی دلیل ہے جو سوچتے ہیں۔

یا مثلاً پہاڑوں کو ان کے مناسب حال تکوینی خطاب کے ساتھ قانون ارشاد ہوا۔

يَا جِبَالُ اَوْبِيْ صَدْرِيْ طَبَقْ لِيْ بِهَآؤُودٍ اَوْ كَيْسَا قَدْ بَارَ بَارَسَ كَرُو اَوْرُ پَرندوں کو بھی حکم ہوا۔

یا مثلاً زمین و آسمان کو ان کے مناسب شان الہام ہوا۔

يَا اَرْضُ اِطِيعِيْ مَآرَاكَ وَيَا سَمَاءُ اِطِيعِيْ وَغِيْضَ السَّمَاءِ وَفُضِيْ الْاَرْضِ طَبَقْ لِيْ بِهَآؤُودٍ اَوْ كَيْسَا قَدْ بَارَ بَارَسَ كَرُو اَوْرُ پَرندوں کو بھی حکم ہوا۔

یا مثلاً ابتداء آفرینش کے وقت آسمان و زمین کو ان کے مناسب حال ندادی گئی اور انہوں نے امر الہی پر لبیک کہا۔

ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَاِلَآءِ اِتْبَاعِهَا طُوعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا لَاطِعِينَ
پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی۔ اور وہ دھواں سا تھا۔ سو اس سے اور زمین سے فرمایا تم دونوں خوشی ہو آؤ یا زبردستی ہو دونوں عرض کیا کہ ہم خوشی سے حاضر ہیں۔

بہر حال ہر نوع کو اُس کے مناسب طبع الہام ربانی ہو جس میں تشریع کے الفاظ و کلمات نہ تھے بلکہ تکوین کی خاموش زبان تھی۔ یعنی اُن کی جبلتوں کو فعلی و علی آواز دی گئی گویا اسی انداز پر انھیں بتا دیا گیا جس کو اُن کی طبعیتوں نے سنا اور میل شروع کر دی۔

توانہ و شعاع | لیکن انسان کو طبعیت کے علاوہ عقل کا جو ہر بھی عطا ہوا تھا۔ جو اُس کی طبع بشری سے بالاتر اور مافوق تھا اس لئے عام حیوانات کی طرح اس پر محض اس کی طبعیت تنہا حکمرانی نہیں کر سکتی تھی جب تک کہ عقل سے صلاح نہ ملے۔ اور عقل اُس کے گھر سے اور کھوٹے کو واضح نہ کر دے۔ ورنہ انسان اور حیوان میں کوئی فرق و امتیاز باقی نہ رہتا کہ محض طبعی اشاروں پر چلنا اُسی جاندار کا کام ہو سکتا ہے جس میں عقل کا پتہ نہ ہو اور اس لئے اُسے اپنی طبعیت کو عقل کا پاسند بنانے کا مکلف بھی نہیں ٹھہرایا جاسکتا تھا پس انسان اگر ایک حد تک طبعیت کا محکوم ہو گا تو اُس کی طبعیت اُس کی عقل کی محکوم ہوگی اس لئے حقیقتاً انسان وہی ہو گا جس کی طبعیت اُس کی عقل کے زیر اثر کام کرے گی لیکن جس طرح طبع بشری سے عقل انسانی بالاتر ہونے کی وجہ سے طبعیت پر حاکم بنائی گئی ہے اسی طرح انسان میں عقل سے بالاتر بھی ایک جوہر ہے جسے وجدان باطنی اور روحانیت کہتے ہیں جس کی وجہ سے اُس کا تعلق اُس عالم غیب سے بھی قائم ہے جو محسوسات سے ورار اور بالاتر ہے اور جہاں حقائق غیبیہ کی گرم بازاری ہے ظاہر ہے کہ ان اور اُسے عقل غیبیات تک عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی کیونکہ عقل صرف محسوسات کے دائرہ میں کام کر سکتی ہے۔

حقائق غیب عرش و کرسی لوح و قلم جنتہ و نار اور جن و ملک و غیرہ کے علوم و معارف تک اس کی دوڑ سر یہ کام نہیں دیتی بلکہ غور کرو تو مادیات اور محسوسات کی حقائق میں بھی عقل مستقل بالادراک نہیں جو خاص اُس کے عمل کا میدان ہے جب تک کہ علم ابھی اور انکشافات غیب اس کی امداد نہ کریں۔ اس لئے یہ بے بس عقل بھی طبع بشری کی طرح انسان پر من کل الوجوہ حکمرانی نہیں کر سکتی جب تک کہ اُسے راہ دکھلانے والا اور سچل کرنے والا عیسیٰ علم اُس کے سر پر موجود نہ ہو جسے علم شرا ئع کہتے ہیں پس انسان طبع محض کا محکوم تو یوں نہ ہوا کہ وہ عقل کے بغیر ناکارہ ہے اور عقل محض کا محکوم یوں نہ ہوا کہ وہ بغیر علم کے بے کار ہے اس لئے یہ نتیجہ صاف نکل آیا کہ انسان کے لئے نہ قانون طبائع کافی اور نہ قانون عقل بلکہ ان دونوں کی رہنمائی کے لئے قانون وحی کی ضرورت تھی جسے قانون شریعت کہتے ہیں اس لئے آسمانی بادشاہت کی طرف سے انسانی نوع میں نبوت کا سلسلہ جاری کر کے اُس کے لئے تشریعی امر و نہی کا قانون ہی اتار اگیا اور عالم خلق کو عالم امر سے نواز اگیا۔ جس کو قرآن حکیم نے اس طرح و اشکاف فرمایا ہے۔

اللہ الذی خلق سبع سموات
ومن الارض مثلہن یتنزل الامر
بینہن تعلمون ان اللہ علی کل
شیء قدير وان اللہ قد احاط
بکل شیء علما۔

اللہ ایسا ہے جس نے سات آسمان پیدا کئے اور انہی
کی طرح زمین بھی۔ ان سب میں احکام نازل
ہوتے رہتے ہیں تاکہ تم کو معلوم ہو جاوے کہ
اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے اور اللہ ہر چیز کو
احاطہ علمی میں لئے ہوئے ہے۔

بہر حال اس آسمانی نظموں دو قانون رائج ہیں۔ ایک قانون طبعیت جو
 تکوین الہی کے ماتحت ہے اور ایک قانون شریعت جو تشریع الہی کے ماتحت
 ہے۔ پہلا قانون ساری کائنات کے لئے ہے مگر باختلاف انواع و تفاوت ہے
 اور دوسرا قانون صرف نبی نوع انسان اور جنات کے لئے ہے جن میں فہم و
 خطاب کی صلاحیت رکھی گئی ہے مگر بتفاوت اقوام و تفاوت ہے۔ یعنی اس قانون
 شرعی میں فروغ و احکام کی حد تک حسب مزاج اقوام اور حسب احوال عالم تغیر
 و تبدل بھی ہوتا رہا ہے مگر اصول و کلیات از اول تا آخر یکساں رہے ہیں۔ ارشاد
 نبوی ہے۔

نحن معاً شرا لا نبیاء الا بالواحد ہم انبیاء کی جماعت کا باپ (دین) تو ایک ہو مگر
 دلائل انسانی

لیکن بہر حال جس طرح عالم خلق کی بھی ایک تکمیل اور انتہا تھی ایسے ہی عالم
 امر کے ماتحت تشریع کی بھی تکمیل و انتہا کا ایک وقت تھا کہ اس کے بعد تشریع
 نہ بلکہ آخری شریعت کافی ہو جائے جو ہر نبی سے مکمل اور مختتم ہو چنانچہ
 آخری شریعت اسلام کے نام سے دنیا کے ان آخری قرون میں بھیج دی گئی اور
 اس کے بعد نبوت اور جدید شریعت کا دروازہ اس لئے بند کر دیا گیا کہ یہ آخری
 اور مکمل شریعت آخری دورہ دنیا تک کے انسانوں کے لئے کافی تھی اس کی
 تفصیل آئندہ ابواب میں آتی ہے۔

شاہی کونسل قانون کی ترتیب و تدوین کے بعد اس کے دقائق کھولنے اور باہمی
 بحث سے منشاء خداوندی کو بروئے کار لاکر رعایا میں اُسے پھیلانے اور چلانے

کے لئے ایک مجلس اعیان یا دارالخو اہل تہذیب دی جاتی ہے جسے شاہی پارلیمنٹ کہتے ہیں سو رہا بی حکومت نے جو شاہی پارلیمنٹ تہذیب دی ہے اُس میں ملکہ مغربین اور انبیاء علیہم السلام اور اُن کے کارل ورثہ کی ارواح مقدسہ بطور سرکاری پارلیمنٹ کام کرتی ہیں کائنات کے ہم مسائل اولاً اسی مجلس میں لائے جاتے ہیں۔ تاکہ وہ اپنی ہمت باطنی سے اُنھیں آگے بڑھائیں ظاہر ہے کہ اس سے شان حکومت کے لوازم کا اظہار اور مخلوق کے لئے نمونہ عمل قائم کرنا مقصود ہے۔ ورنہ حق تعالیٰ اس سے برسی اور غنی ہیں کہ کوئی انھیں مشورہ دے یا اُن کا ہاتھ بٹائے۔ پس جیسے اس عالم شاہد میں اُس کی قدرت بذیلِ سبب ظاہر نمایاں ہوتی ہے ایسے ہی عالم غیب میں اُس کی قدرت و حکومت بذیلِ اسباب باطنہ تحقق پذیر ہوتی ہے۔ پس یہ مجلس اعیان ملکی انتظامات کا ایک آئینی لازمہ ہے جس کا نام سرکاری زبان میں سلاخو اٹھلے ہے۔ اس مجلس پر شاہی پالیسی اور سلطنت کے بہت سے مخفی راز آشکار کئے جاتے ہیں۔ مثلاً کس قوم پر عنایت و لطف متوجہ کیا جائے؟ اور کس پر قہر و خذلان؟ کسے سزا دینا؟ کیا جائے اور کسے پست اور سمرنگوں۔ پس جو بھی مقدر ہوتا ہے اسی کے مطابق طائرِ حلی حرکت کرتا ہے اور عالم میں وہی واقعات رونما ہونے لگتے ہیں۔ جو منشاءِ آہی ہوتے ہیں۔ قرآن نے اسی مجلس (ملاذِ اعلیٰ) کے بارہ میں فرمایا

مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ اَعْلٰی
اَنْ يَخْضَعُونَ اَنْ يُوْحٰی اِلٰی
اَلَا اَنْتَا اَنْتَ اَنْتَ اَنْتَ اَنْتَ

مجھ کو عالم بالا کی کچھ خبر بھی نہ تھی جب کہ وہ گفتگو کر رہے تھے میرے پاس وحی تھی اس سبب سے آتی ہو کہ میں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔

اثبات رسالت کے سلسلہ میں یہ آیت نازل ہوئی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ملا علی کا علم مجھے مشاہدہ سے نہیں نقل و روایت کتب سابقہ سے نہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں تو پھر ہجر اس کے کہ مجھ پر بذریعہ وحی والہام امور غیب منکشف ہوتے ہیں۔ اور کیا کہو گے؟ اور غیبی معلومات بغیر رسالت و نبوت کے حاصل نہیں ہوتے اس لئے ہم میری رسالت سے انکار کیسے کر سکتے ہو۔

باحث علی ملا علی کی بحث و تحقیق کو جو فطرت کو نسلوں اور ورکنگ کمپنیوں میں ہوتی ہے اختصام سے تعبیر کیا گیا ہے یہ اختصام صورتاً ہے جیسا کہ ملا علی نے ارکان حق تعالیٰ سے مسئلہ خلافت میں گفتگو کر رہے تھے کہ یہ خلافت انہیں کیون نہ مل جائے اور اس کی وجوہات و دلائل بیان کی جا رہی تھیں ورنہ ملحوظ حقیقت تھا کہ یہ صرف شمار خداوندی ہوتا ہے۔ نہ اس میں کسی کا مشورہ شامل ہوتا ہے نہ اسے کسی کی فکری یا عملی اعانت کی ضرورت و حاجت ہے۔ یہ بھی بدرجہ حقیقت ارکان ملا علی کی معنوی تربیت ہے کہ قدرت نے جو کچھ آگے باطن میں روایت کیا ہے اسے بروئے کار لانے کے لئے یہ مجلس اختصام ان کے حق میں ایک ذریعہ بنا دیا ہے ہاں چونکہ یہ ارکان تقریباً خاص اور مقید ہیں اس لئے ان کے قلوب و انسنہ پر حق کے سوا کوئی بات جاری نہیں ہو سکتی اس لئے یہ مشورہ بھی حق ہی ہوتا ہے جو حق کے سامنے آتا ہے پس ان کا مشورہ من اللہ اور الی اللہ ہے اس لئے محض صورت مشورہ ہے ورنہ حقیقتاً اللہ ہی ہے جو ان کے قلوب سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسی لئے اس ملا علی کا دوسری جگہ اس حیثیت سے ذکر فرمایا گیا ہے کہ وہ نہایت محفوظ مجلس ہے جس کے ارکان پر

کسی کا زور اور دباؤ نہیں چل سکتا اور دشمن تو اُس کے پاس بھی نہیں بچسک سکتے۔
چہ جائیکہ اُن کو بھٹکا سکیں۔ ارشادِ ربانی ہے۔

ہم نے روق دی ہے اس طرف والے آسمان کو ایک
عجیب ہر آتش یعنی ستاروں کے ساتھ اور حفاظت
بھی کی ہے شریر شیطان سے۔ وہ شیاطین عالمِ بالا کی طرف
کا ان بھی نہیں لگا سکتے۔ اور ہر طرف سے مار کر دھکو
دیدینے جاتے ہیں۔ اور اُن کے لئے دائمی
عذاب ہو گا۔ مگر جو شیطان کچھ خیرے ہی بھاگا تو
ایک دھکتا ہوا شعلہ اسکے پیچھے لگ لیتا ہے۔

اِنَّا ذِیْنَ السَّمَاءِ الدِّیْنِ اِلَیْهِ
الْکَوَکِبُ وَحِفْظًا مِّنْ کُلِّ شَیْطَانٍ
مَّارِدٍ لَا یَسْمَعُونَ اِلَیَّ الْمَلٰٓئِکَۃِ اِطْعٰی
وَلَقَدْ فَوَّضْنَا مِنْ کُلِّ جَانِبٍ حُورًا
وَلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ اِلَّا مَنْ
خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَاتَّبَعْنَاهُ
ثَاقِبٌ۔

اس سے معلوم ہو کہ ملازمتی ملکی انتظامات کی مجلس ہے جہاں اموات کو مینہ
کی خبریں زبانوں پر آتی ہیں اور انھیں رازوں کے اُڑانے کے لئے غنیم کے
جاسوس یعنی ابلیس کی ذرتیہ (شیاطین) وہاں پہنچنے کی سعی کرتے ہیں مگر ناکام
رہتے ہیں۔ کیونکہ اول تو استماع ہی نہیں کر سکتے اور اگر اس کی کچھ کوشش بھی
کرتے ہیں تو ہر طرف سے مار کر بھگا دئے جاتے ہیں اور انھیں ہر طرف سے
دھکے مل جاتے ہیں اور اس پر بھی اگر کچھ شن بھاگے تو ایک دھکتا ہوا شعلہ اُن کے
پچھے لگ لیتا ہے جو انھیں جلا کر بھسم کر دیتا ہے اس لئے شیاطین کے ہاتھ میں بجز
افتراد و بہتان اور اغواء و تسویل اور کچھ نہیں رہتا اس لئے وہ حکومتِ الہی کے
خلاف صرف انھیں اکاذیب کا پروپیگنڈہ کرتے رہتے ہیں نہ کہ کسی امر حق کا۔
شاہی پرائیویٹ سکرٹری اور واسطہ حکومت | ملکی انتظامات کے سلسلہ میں جب کہ باب

حکومت میں اطراف ملک کے معاملات پیش ہوتے ہیں تو سلاطین اپنے لئے ایک پرائیویٹ سکرٹری منتخب کرتے ہیں جو بادشاہ اور وزیر ار کے درمیان واسطہ کتاب و خطاب ہوتا ہے جس سے اول بادشاہ ہم کلام ہوتا ہے اور پھر اُس کے واسطہ سے دوسروں تک شاہی فرامین پہنچتے ہیں اگرچہ وزیر امرتبہ میں اُس سے کہیں زیادہ بلند ہوتے ہیں مگر وہ ہر وقت کا حاضر باش اور نثار شاہی کا امین اور متحد خاص ہوتا ہے۔ بادشاہ خبیثی نے بھی ملار اعلیٰ کے ارکان میں سے اس سلسلہ کا ایک شاہی متحد یا حاجب اور آج کی اصطلاح میں گویا پرائیویٹ سکرٹری حضرت جبریل علیہ السلام کو مقرر فرما کر انھیں امین کا خطاب عطا فرمایا ہے۔ یہی ناموس اعظم مالک الملک اور وزیر السلطنت (انبیاء علیہم السلام) کے درمیان واسطہ نقل و خبر ہے اور اس نے وہ ہر وقت تخت شاہی کی پاس مقیم اور حاضر باش رہتا ہے۔ ارشاد حق ہے۔

انہما لقول رسول کریم	یہ قرآن کلام ہے ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا جو
ذی قوت عند ذی العرش	قوت والا ہے مالک عرش کے نزدیک ذی رتبہ ہے۔
مکین مطاع شرامین۔	وہاں اس کا کہنا مانا جاتا ہے امانت دار ہے۔

احادیث میں اس کی مزید تفصیلات بھی ارشاد فرمائی گئی ہیں جن سے واضح ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نہ صرف نوح بشر بلکہ خود ملائکہ علیہم السلام کے درمیان میں بھی واسطہ حکومت و احکام ہیں۔ مثلاً حدیث ذیل میں فرمایا گیا۔

عن النواص بن سمعان قال	اوس بن سمعان فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	علیہ وسلم جب اللہ افادہ فرماتا ہے کسی امر کی

اِذَا ارَادَ اللّٰهُ تَعَالٰی اَنْ
 یُّوحِیَ بِاَمْرٍ نَّكْمُرُ بِالْوَحٰی فَاِذَا
 نَكْمُرُ لِمَخْلُوٰتِ السَّمٰوٰتِ مِنْهَا
 مَرْجُفًا اَوْ قَالِ بَعْدَ شِدِّیْدَةٍ
 مِنْ خِیَافِ اللّٰهِ عَرَّ وَجْهًا فَاِذَا
 سَمِعَ بِنَ الذِّكْرِ اَهْلَ السَّمٰوٰتِ
 صَعِقُوْا وَخَرُّوْا لِلّٰهِ سُجَّدًا فَاِذَا
 اَوَّلَ مِنْ یُّرْفَعُ رَاسُ جِبْرِیْلَ
 عَلَیْهِ سَلَامٌ فَمِیْکُمْ اللّٰهُ وَجْهٌ
 بَمَا ارَادَ فَمِیْضٍ یُّجِبُ جِبْرِیْلَ
 عَلَی الْمَلَائِکَةِ کَلَمًا مَّرْسُومًا
 ثُمَّ یُؤْتِیْهُمُ مَلَاٰئِکَتُهُمَا ذِکْرًا
 سَرِّیْنًا یُجِبُوْنَ فِیْ قَوْلِ عَلَیْهِمُ
 السَّلَامُ قَالِ الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِیُّ
 الْکَبِیْرُ فِیْقُوْنَ لَوْ نَکَلَمُهُمْ مِّثْلَ مَا
 قَالِ جِبْرِیْلَ فِیْ تَهْیِ جِبْرِیْلَ
 بِالْوَحٰی اِلٰی حَیْثُ اَمْرٌ بِاللّٰهِ
 تَعَالٰی مِنْ السَّمَاوٰتِ وَالْاَرْضِ -
 وکذا رواه ابو جریر (ابن عبد ربیع ص ۲۵)

وحی کرنے کا تو اس وحی کا تکم فرماتا ہے اور جب
 تکم فرماتا ہے تو اس کی ہیبت و عظمت سے آسمانوں
 میں لرزہ پڑھاتا ہے۔ پس جب اُسے آسمان داسے
 سنتے ہیں تو خوفزدہ ہو کر گھبرا اٹھتے ہیں اور اللہ سے
 لئے سجدے میں جا پڑتے ہیں۔ پس ان میں جو سب سے
 پہلے سر اٹھاتا ہے وہ جبریل علیہ السلام ہوتے ہیں تو اللہ
 تعالیٰ ان سے اپنی وحی کی مبرا ظاہر فرماتا ہے۔ اُسے
 کے کہ جبریل ملائکہ کی طرف چلتے ہیں جبریل آسمان
 پر گزرتے جاتے ہیں تو اس آسمان
 کے ملائکہ پوچھتے ہیں کہ او جبریل! ہمارے پروردگار نے کیا فرمایا؟
 جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ
 اُس نے حق فرمایا۔ اور وہ ذات
 بلند و بالا اور بزرگ تر ہے تو
 سارے ملائکہ جبریل ہی کا کہا ہوا
 کہنے لگتے ہیں یہاں تک کہ جبریل اس
 وحی کو نیکرہ مانگ پہنچ جاتے ہیں
 یہاں اللہ نے آسمان و زمین میں اس
 وحی کو پہنچانے کا ارادہ فرمایا تھا۔

تخت بردار اور خدمہ یہ وہ وحی ہے جو قانون شاہی اور اوامر کے سلسلہ میں ہے۔
 دربار سے معلومات عامہ باقی قوانین کے علاوہ شاہی گفتگو جو بیخ کے طور پر ہوتی ہے
 بعض دفعہ خدمہ اور اس پاس کے خدمہ بھی سن لیتے ہیں اور عموماً قلم کے لوگوں
 کو تلاش رہتی ہے کہ فلاں معاملہ میں کیا ہوا اور فلاں کا معاملہ کیسہ ہوا؟ اور کس
 طرح ہو گا؟ تو ان خدمہ کے ذریعہ بھی بعض اوقات باتیں نکلتی ہیں اور پھیل جاتی
 ہیں۔ اور بادشاہ کو بھی ان کے نکل جانے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ چنانچہ
 زمینی مخلوق کی موت و حیات یا رزقِ افلاس یا صحت و مرض وغیرہ کے متعلق
 جو نجی پالیسی ہوتی ہے اور شاہی تخت سے اس کے متعلق کچھ خبریں چلتی ہیں تو مائتہ
 ملائکہ حملہ عرش سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کے معاملہ میں کیا بات طے رہی؟ وہ
 بتلاتے ہیں کہ یہ سب جو اسے چنانچہ حدیث ابن عباس میں ہے۔

ابن عباس نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ اپنے چند
 صحابہ کی جماعت میں تشریف فرما تھے۔ عبدالرزاق
 نے کہا افسوس میں کہ در زمانہ رسوبی میں، ایک
 ستارہ ٹوٹا اور ایک دم روشنی بھل گئی تو رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیہ میں جب ایسا
 ہوتا تھا تو تم کیا کہا کرتے تھے؟ لوگوں نے عرض کیا
 کہ ہم کہتے تھے کہ یا تو کوئی بڑا شخص پیدا ہو گا یا مر گیا
 راوی کہتا ہے کہ میں نے وہ بیان روایت ہی میں
 زہری سے سنا ہے کہ کیا زمانہ جاہلیہ میں بھی ستارے ٹوٹتے تھے؟

قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 علیہ السلام جائس فی نفر من اصحابہ
 قال عبد الرزاق من الانصار
 غرمی بن جرم فاستنار فقال علیہ السلام
 ما کنتم تقولون اذا کان من
 هذا النجما اهلته؟ قالوا کنا
 نقول یولد لعظیم او یموت عظیم
 تلح للنصری اکان یزنی بها
 فی النجما اهلته؟ قال نعم وکان

فلظفت حين بعث النبي صلى الله

عليه وسلم قال فقال رسول

الله صلى الله عليه وسلم فافخا لا

يؤلمني بها الموت احد ولا الحياة

ولكن ربنا تبارك وتعالى اذا تعفنى

امرا سيجر حملت العرش ثم

سجوا اهل السماء الذين يلونهم

حتى يبلغوا السبع الى السماء الدنيا

ثم يستخبر اهل السماء الذين

يلون حملت العرش فيقولون

الذين يلون حملت العرش لحملت

العرش ما ذا قال ربكم فيجب لهم

ويجب اهل كل سماء سماء

حتى ينقضي الخبر الى هذه

خبروں کے چوراہا سوس | السماء

اور ان کی درگت | رتخطف

الجن السمع فيهم من فصحاء

بما على وجههم فمحق ولكنهم

فيه يديون ودار احمد ابن كثير

انہوں نے کہا ہاں! لیکن جب سے حضور مبعوث ہوئے

ہیں جب سے بڑھ گئے۔ پھر زہری نے کہا کہ فرمایا رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ شہاب ثاقب رٹوٹنے

والے ستارے، نہ تو کسی موت و قیامت کی وجہ سے ٹوٹو ہیں

نہ کسی حیات کی وجہ سے لیکن اسکی حقیقت یہ ہے ہمارا

پروردگار تبارک و تعالیٰ جب کسی بات کا حکم فرماتا ہے

تو عاملان عرش سب کے سب سجد میں لگ جاتے ہیں

پھر اُس آسمان کے ملائکہ تسبیح میں لگتے ہیں جو عاملان

عرش سے متصل ہیں۔ یہاں تک کہ شدہ شدہ یہ تسبیح آسمان

دنیا تک پہنچ جاتی ہو۔ پھر عرش والوں سے متصل کافرشتے

ان سے پوچھ گچھ کرتے ہیں کہ تہنک سے کیا فرمایا؟ تو وہ

انھیں بتلاتے ہیں اور پھر ہر آسمان والے اپنے جو متصل

آسمان والوں کو بتلاتے ہیں تا آنکہ یہ خبر گشت کرتی ہوئی

اس نچلو آسمان تک جاتی ہے اور شیاطین اُسکے راز و

کے آس پاس لگ کر کوئی ایک گدہ بات اُچاٹ جاتے

ہوتے چھپے سوید گناہ ہوا ستارہ اُنکو پھینک داتا ہوتا ہے

بچا کر جو شیطان زمین تک جاتا ہے وہ ٹھیک ٹھیک نقل نہیں

کرتا۔ جتنا لاتا ہے وہ تو حق ہوتا ہے مگر وہ اس میں فرق

ڈالتی ہیں اور اپنی طرف سے اضافے کرتے ہیں۔

اخبار کو یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ اخبار خداوندی میں شیاطین کے اکاذب کا
 و تشبہ کا فرق اختلاط جب ممکن ہے تو آسمانی قانون پر اعتماد ہی کیا رہا۔

جواب یہ ہے کہ قانون شریعت اور امور تکوینیہ کے فرق کو ملحوظ رکھا جائے
 قانون شریعت کی چیزیں تو بذریعہ جبریل شائع کی جاتی ہیں اور تکوینی امور جملہ
 عرش اور خدام مقربین کے ذریعہ ہی شائع ہو جاتے ہیں جیسا کہ ابھی زیر عنوان
 تحت بردار اور خدمہ دربار سے معلومات عامہ اس کی واضح تفصیل گزری ہے
 اسی لئے پہلی روایت میں جو بظاہر قانون حکومت کے متعلق معلوم ہوتی ہے۔
 ارسل اللہ ان یوحى باصرہ تکلمہ بالوحی کے الفاظ ہیں جو عموماً اقوال و احکام
 کے لئے مستعمل ہوتے ہیں اور اس دوسری روایت میں جو بظاہر تکوینی امور کے
 سلسلہ میں ہے اذ افضی اُمراً کے الفاظ ہیں جو عموماً افعال اور کاروبار کے
 سلسلہ میں بولے جاتے ہیں۔ پس دونوں حدیثوں میں اس تعارض کا شبہ نہیں
 ہو سکتا کہ ایک میں اشاعت ذریعہ جبریل کو ظاہر کیا گیا ہے اور ایک میں جملہ عرش کو
 نیز اس دوسری حدیث میں جس سے تکوینی امور اور افعال الہیہ پر روشنی
 پڑتی ہے شیاطین کے استراق سمع یعنی بات اچک لینے کی گنجائش ظاہر کی گئی ہو
 مگر پہلی حدیث میں جو شرعی امور اور احکام شرعیہ سے متعلق ہے کسی درمیانی
 خیانت کی گنجائش نہیں کیونکہ یہ پہلی حدیث وحی شرعی کو ثابت کر رہی ہے۔
 اور اس وحی میں شیطان کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا وہ اللہ سے چلتی ہے جبریل
 امین پر آتی ہے اور پھر ان کے واسطے سے براہ راست محمد الامین صلی اللہ علیہ وسلم
 تک پہنچ جاتی ہے۔ پس درمیان میں اناتوں اور احتیاطوں کا ایک متمم نشان

سلسلہ قائم ہے جس میں سے بات کا نکل جانا یا مخلوط ہو جانا محال ہے اور اس دوسری
وحی سے جو تکوینی ہے خدا م اور قلعہ کے نوکر یا کر بھی مستفید ہو جاتے ہیں اور بات
پھیل جاتی ہے حتیٰ کہ شیاطین اور ان کے معتقد یعنی کاهن، جادوگر، شعبدہ باز اور
و حیل و کذاب وغیرہ تک بھی جا پہنچتی ہے۔ یہ افشاء تکوینی حیثیت سے ضرر نہیں پڑتا
کیونکہ اس سے زیادہ سے زیادہ کچھ بد استعداد لوگ ساحروں کے کہے میں آکر
کافر ہو سکتے ہیں یا کفر پر باقی رہ سکتے ہیں سو تو کوئی اس کا رخانہ عاظم میں کفر کا باقی
رکھا جانا بھی حکومت الہی کی پالیسی ہے تاکہ ایمانداروں کی ایمانی قوتیں کفر کو مقابلہ
سے کھتی رہیں اور کفر کی بے حجتی نمایاں ہوتی رہے بلاشبہ اس کی مثال سیاسی حلقوں
کی وہ خبریں ہیں جو سکرٹری ایٹ کے دفاتر سے چلتی ہیں اور پھیل جاتی ہیں جن سے
لوگ چھ بڑے نتائج نکال کر رائے قائم کر لیتے ہیں۔ اور گورنمنٹ بھی اس پر غور زیادہ
پابندیاں عائد نہیں کرتی۔ یاں وقت ضرورت صرف یہ ظاہر کر دیتی ہے کہ انہیں
اعتبار نہ کیا جائے اور قیاس آراہیوں کے ذریعہ ان سے نکالے گئے نتائج کو بنیاد نہ ٹھہرا
لیا جائے۔ لیکن کلینر اس کا سد باب کر دینا بھی ضروری نہیں سمجھتی۔ کیونکہ ان جبرون کا
تعلق زیادہ تر روزمرہ کے جزئی واقعات سے ہوتا ہے سرکاری احکام اور قوانین
سے نہیں ہوتا۔ لیکن جہاں تک قانون اور حکومتی پالیسی یا سرکاری مقاصد کا تعلق
ہے انہیں حکومت انتہائی احتیاط کرتی ہے۔ چنانچہ سرکاری اور اصولی معاملات
میں فوراً ان کو ہونکی تردید کر دیتی ہے اور سرکاری بیان شائع کر دیا جاتا ہے۔

بہر حال جب طرح فطرۃ بشری کے نزدیک سرکاری معاملات یا قانونی امور
اور جزئی حوادث میں فرق ہے کہ ایک میں سرکاری بیان کا انتظار کیا جاتا ہے

اور ایک میں مٹی سنائی باتوں سے بھی قیاس آرائی کی گنجائش نکال لی جاتی ہے ایسے ہی سرکار الہی میں تکوینی حوادث اور شرعی احکام میں فرق رکھا گیا ہے تکوین کے جزئی حوادث جیسے زبرد کی مداخلت یا موت کی سید کا فقر و فاقہ یا تھول کی سبکی غربت و امارت وغیرہ کے حادثہ دست دشمن مطیع اور باغی سب پر حسب حیثیت مختلف ہو سکتے ہیں عین مختلف فنون کے قواعد سے بھی لوگ قیاس آرائی کر سکتے ہیں عقلی گھوڑے بھی دوڑا سکتے ہیں تباہین کے ذریعہ بھی کچھ الٹی سیڑھی باتیں نکال لی جاتی ہیں حتیٰ کہ غیر مسلموں کی بھی بعض پیشگوئیاں چلی جاتی ہیں گوجہ نہیں ہوتیں۔ خواب و خیال کے راستے سے بھی کچھ امور کا ادراک ہو جاتا ہے لیکن شرعی امور میں جسے قانونی احکام و معاملات کا تعلق ہے اس قسم کی قیاس آرائی سرگزشتہ نہیں ہو سکتی بلکہ انہیں صرف سرکاری بیان کا انتظار کیا جاتا ہے جو روحی الہی اور الہام ربانی کے ذریعہ انبیاء علیہم السلام کے واسطے رعایا میں پھیلا یا جاتا ہے جس میں شیطان کا یا قیاس آرائی کا یا ظن و تخمین کا یا خواب و خیال کا یا کسی فنی دہارت کا کوئی ادنیٰ دخل نہیں ہوتا بلکہ وہ بادشاہ کے علم قطعی سے چلا ہوا ایک سرکاری پیغام ہوتا ہے جو اُمینوں اور سچوئی کی معرفت رعایا کو بھیجا جاتا ہے۔

بہر حال قانون۔ واسطہ قانون یعنی شاہی پرائیویٹ سکریٹری (جبریل امین) و سائل تنقیح قانون یعنی شاہی پارلیمنٹ (طارا علی) تو عہدیت تنقیح قانون یعنی قانونی بحث و تمحیص (اختصاص طارا علی) وغیرہ جو روح سلطنت ہے اس ربانی سلطنت میں اعلیٰ ترین پیمانہ پر وضع فرمائے گئے ہیں جن کی چند مثالیں پیش کی گئیں۔

رعایا کی ضروریات زندگی کا انتظام

اوساوی زندگی کی ضروریات

اراضی مسکونہ نظام مملکت کے اس اصولی خاکہ اور وزارتوں کی تشکیل کے بعد سب سے پہلے رعایا کی آباد کاری اور اس سے بھی پہلے رعایا کے لئے قطعہ آبادی کا سوال پیدا ہوتا ہے جس کے لئے حکمرانی کے یہ سارے نقشے بنتے ہیں پس آسمانی بادشاہت نے اس اجمالی نقشہ حکومت کے بعد چاہا کہ رعایا کے لئے قطعات فرش بنا کر ان کی وہ سطح ہوا کی جائے جس پر یہ آبادی قائم ہو۔ نیز اس میں وہ قوتیں اور وسائل ہتھ کئے جائیں جن سے بسنے والوں کی تعداد اپنے طبعی اور فطری منافع حاصل کر سکے جن پر ان کی زندگی موقوف تھی۔ تو زمین بچھا کر اس پر آسمان کا خیمہ تان دیا گیا۔ اور زمین میں مختلف رنگ کی قوتیں ودیعت فرمائی گئیں۔ ارشاد قرآنی ہے۔

جلالہا را پیدا کرنا زیادہ سخت ہے یا آسمان کا۔ اللہ نے اس کو بنایا اس کی سقف کو بلند کیا اور اس کو درست بنایا اور اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو ظاہر کیا اور اس کے بعد زمین کو بچھایا اس سے اس کا پانی نور پرارہ نکالا اور پہاڑ کو قائم کر دیا

أَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ
بَنَاهَا رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَقَّ لَهَا وَقَطَّعَ
لَهَا نَارًا وَخَرَجَ مِنْهَا نَارًا وَالْأَرْضُ
بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ
مِنْهَا مَاءَهَا وَمِنْ غُلْهَا الْخَبَالَ

اور سُبْحًا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنفُسِكُمْ
 دوسری جگہ اس خیمہ کے تاننے کی تفصیل اور نوعیت تخلیق ارشاد فرمائی گئی۔

قُلْ أَأَنْتُمْ تَكْفُرُونَ بِالَّذِي
 خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ تَتَّبِعُونَ
 لِمَا تَدْعُوا إِذْ ذَكَرَ الْعُلَمِيُّ
 وَجَعَلَ فِيهَا رِجَالًا مِّنْ فَوْقَهَا
 وَبَارَكْتَ فِيهَا وَاوَدَّ فِيهَا أَوْ لَمْ يَكُنْ
 فِي الْآدَمَةِ إِلَّا مَرْسَلًا لِّلْمَلَائِكَةِ

آپ فرمائیے کیا تم لوگ ایسے خدا کا انکار کرتے ہو جس نے
 زمین کو دو روز میں پیدا کیا اور تم اس کے شریک
 ٹھہراتے ہو۔ یہی مانتے ہیں کہ جب اللہ نے زمین کو
 زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنادئے اور اس میں
 فائدے کی چیزیں رکھ دیں اس میں اسکی غذائیں جوڑ
 کر دیں چاروں طرف سے ہیں پوچھنے والوں کے لئے۔

رَعَايَا كَرِّ الْأَرْضِ | اس فرش زمین کے فرش ہونے کی تصریحات آیات ذیل میں فرمائی گئیں
 وَهُوَ ذَاتُ جِسْمٍ نَبَايَا تَهَارُ سَلَّ زَمِينَ كَوْفَرَشِ
 وَهُوَ ذَاتُ جِسْمٍ نَبَايَا تَهَارُ سَلَّ زَمِينَ كَوْفَرَشِ
 كَيْهَمُ نَبَايَا تَهَارُ سَلَّ زَمِينَ كَوْفَرَشِ
 وَهُوَ ذَاتُ جِسْمٍ نَبَايَا تَهَارُ سَلَّ زَمِينَ كَوْفَرَشِ

وہ ذات جس نے نبایا تہار سے لئے زمین کو فرش۔
 وہ ذات جس نے زمین تہار سے لئے قراگاہ بنائی
 کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا۔
 اور اللہ تعالیٰ نے تہار سے لئے زمین کو فرش بنایا۔

فرش زمین اور سقف آسمان کے بعد قدرتی طور پر وقت آگیا کہ اُس پر بسنے والے
 لئے جائیں جو رعایا بن کر رہیں اور بادشاہ کے اقتدار و عظمت اور اُس کی حقیقی
 شان و شوکت کو پہچان کر اُس کے احکام کی تعمیل میں سرگرم ہوں اور اُن ذخیروں
 سے تخت حکم فائدہ اٹھائیں جو اس زمین و آسمان میں اُن کے لئے مہیا کئے گئے۔ سو
 جاندار اور غیر ذی روح مخلوقات کی تکوین اور پیداوار کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔
 جن میں آخری مخلوق آدم تھے۔ جو اس ساری کائنات کے شہنشاہ و چرخ اور اس ساری

کھیتی کے شیریں پھل کی حیثیت رکھتے تھے۔ چنانچہ ان ساری مخلوقات کی پیدائشی ترتیب پر حدیث ذیل میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ جو آیات بالا کی شرح و بیان کی حیثیت رکھتی ہے۔ ارشاد نبوی ہے اور پھل ساری زراعتی تختوں کے بعد سب سے آخر میں آتا ہے جس کی ترتیب یہ ہے۔

عن ابی ہریرۃ قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بید می فقال خلق اللہ المیزمیتوم السبت وخلق الجبال یوم الاحد وخلق الشجر یوم الاثنين وخلق المکروہ یوم الثلث وخلق النور یوم الاربعاء وبت اللیل یوم الخمیس وخلق آدم بعد العصر یوم الجمعة آخر خلق خلق فی آخر ساعة من ساعات الجمعة فیما بین العصر الی اللیل۔ الباری والنہایہ ص ۱۶۸

ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اللہ نے زمین کو شنبہ کے دن پیدا کیا اور پہاڑ و نیکو انوار کے دن پیدا کیا اور درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا اور آفات کو منگل کے دن پیدا کیا اور نور کو بدھ کے دن پیدا کیا اور جانوروں کو جمعرات کے دن پیدا کر کے بھیڑ لایا اور آدم کو جمعہ کے دن آخری ساعتوں میں عصر مغرب کے درمیان آخری مخلوق کی حیثیت سے پیدا کیا۔

اور اس کے بعد مستقلاً آدم کو مکتب فطرت میں بٹھا کر تعلیم دی گئی اور پھر اس فضل و کمال کے پیکر آدم کے چھبے ہوئے علمی جوہر بھی نمایاں کر دیئے گئے جس سے اللہ جل ذکرہ کی حکیمانہ مشیت و حکمت ملائکہ پر ظاہر ہو گئی اور وہ جیسے پہننے ہی سے اس کی ہر مشیت و حکمت سے راضی تھے اب اور بھی زیادہ مطمئن ہو کر وفاداری کے لئے آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ ملائکہ سے بیعت کی گئی کہ اس نائب کی عظمت تسلیم کرو

سب نے بیکدم سر جھکا دیئے۔
فوجد الملائکۃ کلمۃ لاجیوت
الا لایس الی واستکبوا کان
من الکافرین۔

پس سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا
اُس نے انحراف کیا اور تکبر کیا اور وہ تھا جیسا
کافروں (باغیوں) میں سے۔

پس اس شاہی پارلیمنٹ میں وفاداران شاہی اور باغیوں کے افراد نکھر
گئے۔ شیاطین باغی قرار پائے کہ منشأ شاہی کے خلاف ہی نہیں بلکہ بادشاہ کے تذ
مقابل آگئے اور ملائکہ طبع ہو فادار قرار پائے کہ بادشاہ کے فشار کے سامنے اپنے
سائے مٹو بے ترک کر دیئے اور اُسی کے آگے گردن ڈال دی۔ بالآخر عید نکوینی
مرحل کے بعد آدم جن کے بارہ میں بحث تھی بحیثیت نائب السلطنت اور گورنر
کے دنیا میں بھیج دیئے گئے تاکہ قوانین حکومت کو دنیا میں جاری کریں۔ اس طرح
حکومت الہی کے ساتھ خلافت اُلُوہیت کی بنیاد بھی خود حکومت الہی نے ڈال دی اور
زمین میں حکومت الہی کا سلسلہ نیابت قائم ہو گیا۔

قوانین حکومت | حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے خلیفہ تھے جس پر قانون الہی
کے صحیفے نازل ہو گئے اور وزیر تعلیم جبریل کی آمد و رفت دنیا میں شروع ہو گئی اور
دنیا کے ہر ہر خطے اور ہر قوم میں نائبان الہی کی آمد بھی شروع ہو گئی کوئی عرب
میں کوئی عجم میں کوئی ہند میں کوئی سندھ میں کوئی موہل اور عراق میں اور
کوئی شام و فلسطین میں کوئی بنی سام میں اور کوئی بنی حام میں غرض مختلف
خطوں اور مختلف قوموں میں نائبان الہی کی نیابتیں بن گئیں اور حسب مزاج اقوام
قوانین الہیہ کی کتابیں اُترتی شروع ہوئیں جن کی روشنی میں انسان کی تربیت ہوئی۔

کا کام جاری ہو زمانہ آدم میں پچاس صحیفوں کی کتاب اُتر سی زمانہ ادریس میں
تیس پاروں کی کتاب نازل ہوئی اور سلسلہ کتب و قوانین مستحکم ہو گیا صحف
ابراہیم آئے صحف موسیٰ آئے توراۃ کی الواح اتریں زبور کی کتاب آئی انجیل
آئی اور اس طرح امتوں کے روحانی مزاج و احوال کے مطابق ان آسمانی
نسخوں کے علوم و احکام سے اُن کی تکمیل و تربیت ہوتی رہی۔ زمانہ آدم میں
عالم بشریت کی طفولیت کا دور تھا جس میں طبائع بچوں کی مانند سادہ نہیں تھیں
فریب اور چالاک کی کاٹھور نہ ہوا تھا تو فقہی احکام اور قانونی گرفتیں بہت کم
اتریں احکام بالکل سادہ ہلکے پھلکے اور علوم بالکل ابتدائی تھے جیسے لغت اور
اسماء وغیرہ زیادہ تر ان صحف آدم میں رہائشی اور تمدنی چیزیں اتریں۔ قوم عادی و نمود
اور یہود کا زمانہ گویا عالم بشریت کے شباب کا زمانہ تھا تو احکام زیادہ سخت قسم
کے اُترے اور ان امتوں پر عمل کا بار زیادہ ڈالا گیا شباب سے گذر کر دور مسیح
کے بعد سے عالم بشریت کی کہولت کا زمانہ شروع ہو گیا۔

خدا کا آخری لیکن عالم بشریت کی استعداد عامہ کامل ہو چکی تھی اور وہ ایک ایسے
قانون کی مقتضی ہوئی جو کلیۃً کامل بھی ہو اور کلیۃً تام بھی ہو۔ اُسکے
گلی کمال کی وجہ سے تو اُس میں اضافہ کی گنجائش نہ ہو کہ اُسے کچھ بڑھا کر پورا کرنا
پڑے اور اُس کی گلی تمام کی وجہ سے اُس میں کسی کمی کی گنجائش نہ ہو کہ اُس کو حشو و
زوائد سے پاک کرنا پڑے۔ پس دور محمدی میں جو استعدادوں کے تمام و کمال
کا دور تھا قانون شاہی بھی تمام و کامل اُتار آیا۔ اور اعلان گرد یا گیا کہ۔
الیوم اکملت لکم دینکم و انعمت علیکم آج کے دن تمہارے لئے تمہارے دین کو میں نے کامل

نصحتی و رضیت لکم الاسلام
دیناً۔

کر دیا اور میں تمہارا پناہ نام کر دیا۔ اور میں نے
اسلام کو تمہارا دین بننے کیلئے پسند کر لیا۔

ظاہر ہے کہ ایسے تمام وکامل قانون کے لئے کتاب سماوی بھی کامل ہی
ورکار تھی جس میں ایک شوش کی بھی کمی مٹی کی گنجائش نہ ہو تو فرمایا۔

اور ہم نے آپ قرآن آتارا ہے کہ تمام باتوں کا بیان کرنے
والا ہر اور مسلمانوں کے واسطے بڑی ہدایت اور بڑی رحمت
اور خوشخبری سناؤ والا ہے۔

نزلنا علیک الذی کتاب تنبہا
لکل شیء و حدادی و رحمت
و بشری للمسلمین۔

اور جب کہ قانون اور کتاب انتہائی تمام وکامل تھی جس کے معنی اعلیٰ ترین
اعتدال سے پڑھنے کے ہیں تو اُس کے احکام عبادات، اخلاق، معاملات،
حدود، کفارات، حقوقات، سیاسیات سب ہی میں کمال اعتدال کا نمایاں
ہونا ضروری تھا۔ یعنی ناگزیر تھا کہ اس قانون کا ہر حکم اپنے دائرہ کے جمیع
شقوق و جوانب اور ہر نرم و گرم پر اس طرح حاوی ہو کہ حکم میں کسی پہلو کی حمایت
چھوٹ نہ جائے بلکہ ایک ایک حکم انتہائی جامعیت لے ہوئے ہو۔ اور اس طرح
پورا قانون جامع مکمل اور ناقابلِ تنزیہ و تنسیخ ہو۔ پھر ظاہر ہے کہ ایسے جامع ترین
قانون کے لئے یہ بھی ضروری تھا کہ وہ کسی ایک قوم ایک وطن ایک نسل اور کسی
خاص خطہ کے لئے نہ ہو بلکہ بین الاقوامی اور بین الاوطانی ہو اور دنیا کی ہر قوم
کے لئے پیغام ہو وہ دنیا کی قوموں کو قومیں رکھنے کے لئے نہ آیا ہو بلکہ قوم واحد بنانے
کے لئے آیا ہو۔ اُس کی حکومت عام اور شمولیت تمام ہو وہی قانون بنام قرآن بھیجا
گیا جو خاتم القوانین ہے اُس کا پیغمبر خاتم النبیین ہے اُس کی قوم خاتم الاقوام ہے

اور اُس کی شریعت خاتم الشرائع ہے۔ اور وہ سارے جہانوں کے لئے پیغام ہے۔

تَبٰرَكَ الَّذِیْ نَزَلَ الْفُرْقَانُ
عَلٰی عَبْدِهِ لَیَكُوْنَ لِلْعٰلَمِیْنَ
نَذِیْرًا۔

جہان والوں کیلئے ڈرانے والا ہو۔
اسی لئے اس قانون کے پیغامبر نے بحیثیت نبی الانبیاء اور رسول الامم
ہونے کے دنیا کی تمام اقوام کو یکساں خطاب کیا اور اپنے کو سب کی تربیت
کا یکساں کفیل بتلایا۔

قُلْ یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ اِنِّیْ دَسُوْلٌ لِّلّٰہِ
اَلِیْکُمْ جَمِیْعًا۔
خود ارشاد نبوی ہے۔

کَانَ الْنَّبِیُّ یَجِیْتُ اِلٰی قَوْمٍ خَاسِئَةٍ
وَلَبِثْتُ اِلٰی النَّاسِ کَاثِرًا (مشکوٰۃ)
زمانہ سابق میں ہر نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا
اور میں دنیا کے سارے انسانوں کیلئے مبعوث ہوا ہوں۔
بہر حال آسمانی بادشاہت میں آسمان گویا ایک صوبہ تھا جس میں ملائکہ کی
حکومت قائم ہے اور زمین ایک دوسرا صوبہ تھا جو گویا جہانی حیثیت اور رقبہ کے
لحاظ سے تو آسمانوں کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ لیکن اپنے مخصوص باشندوں
یعنی انسان جیسی جامع حقائق مخلوق کی وجہ سے بلحاظ معنویت آسمانوں سے زیادہ
جامع اور فائق تھا اس لئے اُس میں نائب السلطنت بھی ایسے ہی مقرر کئے گئے
جو تمام کمالات کے جامع اور تمام مخلوقات پر فائق اور حقیقی معنی میں نائبان
آہی تھے۔

ارضی کاشت | بساؤ کے لیے ضرورت تھی کہ رعایا کی ضروریات زندگی کا انتظام ہو۔
 اور پیداوار | اخذ اہیا ہو، اور فراہم ہو صفائی عمدہ ہو روشنی بروقت ہو۔ لباس
 حسب ضرورت ہو۔ مثلاً سب سے پہلے زمین کے ایسے قطعات کی ضرورت تھی جس سے
 ضروریات زندگی اُگائی جاسکیں اور یہ قطعے زراعت کے لئے کارآمد ہوں جس سے
 پھل پھول اُگائے جاسکیں نہ شور ہوں نہ پہاڑوں کے پتھر ہوں جس میں اُگانے
 کی کوئی صلاحیت ہی نہ ہو۔ سو آسمانی بادشاہت نے ایسے قطعات اراضی ہیا
 فرمائے جن کا ذکر قرآن حکیم نے فرمایا۔

پھر عجیب طور پر زمین کو بھٹاڑا۔ پھر ہم نے اس میں غلہ
 اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گنجان
 باغ اور میوے اور چارہ پیدا کیا تمہارے اور تمہارے
 موشیوں کے لئے۔

ثم شققا الارض شققا فانت
 فيها حيا وحباً وقطباً وزيتونا
 ونخلاً وسد ان غلباً وفاكعراً
 وانا ما عا لکم ولا نعامکم۔

دوسری جگہ پیدار کی مزید تفصیلات ارشاد فرمائیں۔

اور وہ ایسا ہے جس آسمان ہوائی برسایا پھر ہم نے اسکو
 ذریعہ قسم کو نبات کو نکالا پھر ہم نے اس سے سبز شجر
 نکالی کاس سے ہم اوپر نکل جانے پڑھے مجھے نکالتے ہیں۔ اور
 کھجور کے درختوں سے یعنی انکے گچھے میں سے خشے میں جو نیچے کو
 نکلے جاتے ہیں اور انگور کے باغ اور زیتون اور انار
 جو کہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے جیسے ہیں اور
 ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوئے نہیں ہوتے۔

وهي احدى ازل من السماء
 ماء فخرجنا به نبات كل شئ
 فخرجنا منه خضراً من كل
 منة جاً متراكباً ومن النخل
 من طلعها قنوان دانية جات
 من اعقاب واليتون الزمان
 مشقبها وغيوم مثاب انظر و

الٰہی ثَمَرًا اِذَا الشَّمْرُ وِیَجَہِ اِنْ فِی
ذٰلِكَ لَا یَاۡتِ لَقَوْمٌ یُّؤْمِنُوْنَ

ہر ایک کے پھل کو تو دیکھو جب پھلتا ہے اور انکو
پکے کو دیکھو۔

آب پاشی | پیداوار کے لئے آب پاشی درکار تھی۔ اور وہ دو طرح سے تھی آسمانی اور
زمینی یعنی بارش اور نہر و چشمے وغیرہ تو اس حکومت نے دونوں ہی افرامے پھیر
آسمانی پانی یعنی بارش کے بارہ میں فرمایا۔

وَ اَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَہُورًا
لِّنُخْرِیَ بِہٖ بَلَدًا مَّوَدَّۃً

ان میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان
رکھتے ہیں۔

بندوں کے بارہ میں ارشاد ہوا۔

وَفَجَّرْنَا الْاَرْضَ یٰۤحٰی نَافَا لَتَقٰی الْمَآءُ
عِلٰی اَمْرٍ قَدَرٍ

اور زمین سے چشمے جاری کر دیئے پھر پانی ہر کس کام کے
لئے مل گیا جو تجویز ہو چکا تھا۔

ہسار کے شہری حقوق | پھر سرکاری زمین میں رعایا کو بسنے کی اجازت دی گئی مکانات بنانے
کا حق دیا گیا اور شہری زندگی کے حقوق مرحمت ہوئے۔ اور سفر و حضر دونوں مقاموں
کے لئے گھروں کی نوعیت بتلائی گئی۔

وَ اللّٰہُ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ بَیْنِ تَکْمُ
مَسْکٰنًا وَ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ جَلُوْدٍ
الْاَنْصَامِ یٰۤہٰی تَسْتَخْفُوْنَ بِہَا یَوْمَ
ظَہَرْکُمْ وِیَوْمَ اَقَامْکُمْ وَ مِنْ
اَصْوٰفِہَا وَاَوْبَادِہَا وَاَشْعَابِہَا
اِنَّا نَبَا وِمُسَاۡحَاۡ اِلٰی حَیۡنٍ۔

اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں میں تمہارے رہنے کی
جگہ بنائی اور تمہارے لئے جانوروں کی کھال کے گھر
بنائے جسکو تم اپنے کوچ کے دن اور مقام کے دن پہکا پاتے ہو
اور انکے آدن اور ان کے رتوں سے اور انکے بالوں
سے گھر کا سامان اور فائدے کی چیزیں ایک مدت
کے لئے بنائیں۔

روشنی کا انتظام | پھر جیسے نیو سپلٹی شہر کی روشنی کے لئے الیکٹرک اور بجلی کے کھنبوں کا انتظام کرتی ہے اور ان میں زیادہ پاور کے بلب لگاتی ہے تاکہ شہر روشن رہے اسی طرح اس خیمہ الارضی کی چھت یعنی آسمان میں دو بڑے بڑے ہنڈے (چاند اور سورج) ٹانگ دیئے گئے اور ان میں حرکت رکھ دی گئی تاکہ کام کے وقت دن میں تیز روشنی رہے اور آرام کے وقت شب میں روشنی گل ہو جائے یا دھم پڑ جائے

هو الذی جعل الشمس ضیاءً
والقمر نوراً وقد رده منازل
لنعلموا عدد السنين والحساب

وہ اللہ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکاتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا اور اس کے لئے منزلیں مقرر کیں تاکہ تم ہیروں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔

حکمر صفائی و مثلاً حکمر حفظان صحت اور شعبہ صفائی وزارت زراعت سے متعلق حفظان صحت | ہے چنانچہ اگر رعایا کی بد اعتدالیوں کے سبب ملک میں خس و خاشاک بڑھ جاتا ہے تو ہواؤں سے زمین صاف کر دی جاتی ہے جب ملک میں گندگی پھیل جاتی ہے اور کباڑ بڑھ جاتا ہے تو بارشیں اور طوفان اُسے بہا دیتے ہیں۔ عفونت بڑھ کر امراض پھیل جاتے ہیں تو آفتاب کی حرارت سے اُسے دفع کیا جاتا ہے۔ نو اس بن سمان کی طویل حدیث میں یا جوج ماجوج کا ذکر فرماتے ہوئے جب ان کی موت کا ذکر آیا اور ان کی نعشوں سے دنیا کے سہڑ جانے کا ذکر آیا تو فرمایا۔

پھر اللہ ایک بارش بھیجے گا جس سے کوئی کچا اور پکا گھر نہ بچے گا یہ بارش زمین کو دھو ڈالے گی اور اُسے سینپ یا صاف پتھر

ثم یرسل اللہ مطراً لا یکن منه ہیت مدد ولا ویر فیض الارض حتی یتو کھس

کے مانند گردے گی۔

کائنات لفظ (شکوۃ بابلطامات میں بھی اساتذہ صلی علیہ وسلم)

چونکہ بارشوں کا حکم میکائیل سے متعلق ہے جیسا کہ ابھی حدیث گزری اور بارشوں سے صفائی بھی متعلق ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ صفائی کا حکم بھی حضرت میکائیل سے متعلق ہے۔

رُوحانی زندگی کی ضروریات

ترتیب علی کا نظام | ان مادی ضروریات کی فراہمی کے بعد ضرورت تھی کہ انسانی تخلیق کا وہ اصل مقصد پورا ہو جس کے لئے یہ سارا کارخانہ قائم کیا گیا اور فکری و عنصری کائنات بنا کر تکوینی حکومت قائم کی گئی اور ظاہر ہے کہ وہ یہ تھی کہ انسان صحیح معنی میں خلیفۃ اللہ بنے اُس کے اخلاق و اوصاف اپنے اندر پیدا کرے اور اپنی حقیقی انسانیت کو بروئے کار لا کر تکمیل ظاہر و باطن کے ساتھ اپنے منصب اور اصل کے پاس پہنچے۔ اور اسی کے لئے ضرورت تھی کہ عالم میں امن قائم ہو۔ تاکہ امن و سکون کے ساتھ انسان اپنے تخلیقی مقاصد کی تکمیل کر سکے۔ اور قیام امن کے لئے انہی اصول چارگانہ کی ضرورت تھی جو حکومت کے اجزاء ترکیبی ہیں یعنی نظم، حکم، حکمت اور تدبیر۔ پس تکوین کے دائرہ میں یہ چار اوصاف براہِ راست خدا کی طرف سے قائم ہوتے تھے اور اب تشریح کے دائرہ میں ضرورت تھی کہ انسان کو خلیفۃ الہی بنا کر اُس کے ہاتھ سے نظم و حکم اور حکمت و تدبیر کے مقاصد پورے کرائے جائیں اور آسمانی بادشاہت کے وہ تمام اصول رحم و کرم کی سرکاری پالیسی کے تحت پورے کرائے جائیں۔ جو مقصود تکوین تھے۔ اس لئے

قطعات آبادی متعین ہو جاتے کے بعد اب ضرورت تھی کہ حکومت کے مختلف حصے کر کے ان میں نائب اسطنت مقرر ہوں تاکہ اوامرِ الٰہی کی تنفیذ سہولت و عمل میں آئے اور جم و کرم کی پالیسی جس سے طبقاتِ عالم کی تمام ترقی میں متعلق ہیں۔ تمام مملکت میں جاری ہو۔

علاقہ انسانی اور | پس اس حکومتِ ربّ کی خلافت و نیابت کا بوجھ خلیفہ زمین ہیں آدم خلافتِ ارضی کے کندھوں پر ڈالے جانے کی تجویز ہوئی مگر حسبِ اصول حکومت پر مسئلہ پارلیمنٹ میں پیش ہوا نہ اس لئے کہ بادشاہ حقیقی کو اسے قائم کرنے میں کسی کے مشورہ کی ضرورت تھی بلکہ محض نظامِ فکرِ انی کا اصول جاری کر کے اور بتلانے کے لئے یہ سب کچھ عمل میں آیا۔ چنانچہ ملائکہ کی بھری مجلس یعنی ملا اعلیٰ میں یہ مسئلہ رکھا گیا۔

و اذ قال ربك السلاطنته انی | اور جس وقت ارشاد فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ
جاءل فی الارض خلیفۃ۔ | مقرر میں بتائیں گا زمین میں ایک نائب۔
ملائکہ کو اس میں جو کچھ گفتگو کرنی تھی اور ملا اعلیٰ کو جتنا کچھ ختم مقام یعنی بحیثیت و مباحثہ کرنا تھا وہ کیا گیا اور گفت و شنید ہوئی کہ آیا آدم ہی بحیثیت گورنر کے دنیا میں بھیجے جائیں یا کوئی دوسری نوع منتخب ہو ملائکہ کی اس مخلصانہ قیل و قال سے بہر حال ان کے کموناتِ قلبی کھلوائے گئے۔

آسمانی بادشاہت کے نظام کا استہدائی مرحلہ

اور سزا و جزا

نظام سلطنت اور متعلقہ اعمال و افعال کا یہ اتنا طویل و عریض کارخانہ جسے عالم دنیا کہتے ہیں اور جس کے انتظامات کی تفصیلات ابھی سامنے آچکی ہیں کوئی عبت اور بے نتیجہ کارخانہ نہ ہونا پتا ہے۔ جس کی کوئی بھی غایت نہ ہو۔ بالخصوص جبکہ ہر چھوٹی سے چھوٹی سلطنت کے نظام کی کوئی نہ کوئی غرض و غایت ہوتی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خدائی سلطنت کے اس عظیم ترین نظام کی کوئی بھی غرض و غایت نہ ہو۔؟

کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ یو نہی مہل چھوٹا دیا جائے گا۔

انحسب الانسان ان يترك
سدى ؟

اور فرمایا گیا۔

ہاں تو کیا نینے یہ خیال کیا تھا کہ جسے نکو یو نہی مہل پیدا کر دیا اور یہ کہ تم ہمارے پاس نہیں لائے جاؤ گے ؟

افحسبتم انما خلقناكم عبثاً
وانکم الینالاً ترجعون ؟

اللہ اس عبت کاری سے بری ہے۔ اس کی بادشاہت اور عرش عظیم کی رعایا کا یہ عظیم نظام لقوت سے منترہ ہے۔ چنانچہ اسی آیت کے بعد حواً با فرمایا
سوال اللہ تعالیٰ بہت ہی عالیشان ہے جو کہ بادشاہ حقیقی ہو
اسکے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں عرش عظیم کا مالک ہے

فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ
الاہ و رب العرش الکرم

وہ عرض و غایت واضح ہو چکی ہے کہ کائنات کی ہر چیز اور بالخصوص انسان کی تہذیب و تربیت اور اُس کے قوائے علم و عمل کو حد کمال پر پہنچا کر اُس کے آخری ثمرات و نتائج سے اُسے ہم کنار کرنا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ دنیا میں سلسلے دوہی میں ایک خیر اور ایک شر اور اُس مبدا فیاض کے یہاں کسی سلسلہ کی تکمیل میں بخل نہیں ہے۔

کلائس عشق لاء و عطی لاء	آپ کے رب کی عطایں سے تو ہم ان کی بھی
عطا دیک و ماکان عطاء	اسد ادرتے ہیں اور ان کی بھی اور آپ کے
ربک محمد در	رب کی عطا بند نہیں ہے۔

اور ظاہر ہے کہ حیب خیر بھی مکمل ہو جائے اور شر بھی آخری حد پر آجائے تو خیر کا انجام انتہائی خیر ہو گا کہ اُسے اعلیٰ مقام ملے اور شر کا انجام انتہائی شر ہو گا کہ اُسے برے مقام ملے یعنی خیر اور اہل خیر نصیب مقیم میں پہنچ کر قرار پکڑیں اور شر اور اہل شر مجیم دائم میں پہنچ کر ٹھیر جائیں جس کا نام سزا و جزا ہے۔ پس سزا و جزا صورتاً تو انتقام ہے مگر حقیقتاً ظہور ثمرات و نتائج ہے اس لئے آسمانی بادشاہت کے اس نظام کا آخری مرحلہ یہ ہے کہ ملکیت الہی کا یہ حقانی نظام اپنی آخری غایات و ثمرات پر ختم ہو جائے اور اس نتائج کا حاصل سزائے مجرمین اور جزائے مطیعین ہے جو کمال عدل کے ساتھ ہو۔ اسی دوسرکاری وہاں خانہ (جنت) اور سرکاری جیل خانہ (جہنم) تیار کیا گیا۔ یہی دونوں مقام جیرو شر کے قرار گاہ ہیں۔ تاکہ اعلیٰ جو ہر رکھنے والے اپنی علمی و عملی قوت کے کمال پر پہنچ جانے سے جنت میں اُسے بروئے کار لاتے رہیں اور مکمل رہیں۔ اور

بہت اور شہر و عیوب کے دھبے رکھے والے اپنی لاعلمی اور لاعلمی کے حد
 کمال پر پہنچ جانے سے جہنم میں علمی و عملی تعطل کثرت پائی اور اس کے سبب غنوم
 و مصائب اور حتی الامور تکالیف کا شکار رہیں۔ پس اہل جنت وہ ہوں گے جو
 خلافت الہی کو اپنی علمی و عملی قوت سے مضبوط کر کے آخرت میں پہنچے ہوں گے تو
 اللہ پورا ان نابیوں کو تمام قرب میں رکھ کر انہیں میدان علم صنائع و معارف فرمائے گا۔
 تاکہ یہ منصب خلافت زیادہ سے زیادہ ترقی پاتا ہے جس کا حاصل کمالات علمی
 اور کمالات عملی ہیں۔ اور اہل ناروہ ہوں گے جو فانی لذات اور عارضی
 تعیش میں مبتلا رہ کر اپنی خلافتی قوت یعنی قوت علمی اور قوت عملی کو فنا کر کے آخرت میں
 پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ ان خلافت دشمنوں کو اپنے سے بعید رکھ کر جہل و ظلم کے
 تنگ و تاریک میدان میں جھوٹے گائے گا تاکہ وہ اپنے اسی جہل و ظلم کی تاریکیوں
 میں حیران و سرگرداں رہیں جس سے نکلنے کے لئے انہیں دنیا میں بھیجا گیا تھا۔
 بہر حال جنت و دوزخ محض حسی عیش و مصیبت ہی کی جگہ نہیں بلکہ منصب
 نیابت و خلافت کی ترقی و ترقی اور اس کے بعد و بعد کے ظہور کی بھی جگہ
 ہے۔ اس لئے آسمانی بادشاہت کا حقیقی ثمرہ انسان کے حق میں تکمیل خلافت
 نکل آتا ہے جس کا اعلیٰ ترین نمونہ جنت میں اور جس کا مسخ شدہ خاکہ جہنم میں زیادہ
 کھل کر نمایاں ہوگا۔ اس لئے آسمانی بادشاہت کے نظام کے سلسلہ میں بیان
 مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ جنت و دوزخ یعنی سرکاری عیش خانہ اور سرکاری
 جیل خانہ کی مختصر کیفیات پر اس بیان کی انتہا نہ کی جائے۔ سو اس بارہ میں کتاب
 و سنت نے جو تفصیل دی ہیں ان کا پتھر اور خلاصہ حسب ذیل ہے۔

سزا بخور میں لڑائی انواع | عجز موم کی سزا اور پاداش عمل کی نوعیت کے بارے میں قرآن
 وحدیث کے بیان کا حاصل یہ ہے کہ جہنم کے جبل میں جن مکانون اور بارگاہوں میں
 یہ مجرم قید رکھے جائیں گے وہ گرم ترین اور آتشیں ہوں گے وہاں کی آگ کا
 رنگ سیاہ ہوگا جس میں نورانیت نہ ہوگی جہنم کی ہولناک گرج سے اُن کے
 دل پھٹے جاتے ہوں گے اس کی مخلوق کی ڈراؤنی صورتوں سے اُن کے دل
 سہتے ہوں گے۔ پھر اس آتشیں جہنم میں نوع بنوع عذاب کی وادیاں اور
 کال کوٹھڑیاں ہوں گی۔ مجرمین کا لباس اور فراش ولحاف سب آتش گیر مادوں
 کا ہوگا جو خود آتش بلج ہوگا اُن کے گلوں میں طوق و سلاسل اور ستر ستر ہاتھ کی
 زنجیریں پڑی ہوئی ہوں گی۔ اور اُن کی صورتیں مسخ اور پرتی ہوئی ہوں گی۔
 بدناماگندہ اور غلیظ جانوروں کی مانند اُن کی ہیئتہ اور منہ وہ ہوں گے جس سے
 دوسروں کو اور خود انھیں بھی نفرت آئے گی۔ اُن پر آتشیں گرز بجتے ہوئے ہوں گے
 اُن کے سروں پر کھوتا ہوا پانی بہایا جاتا ہوگا جس سے اُن کے منہ کا گوشت
 پوست گل گل کے گزتا ہوگا۔ اُن کی غذا میں سہنڈ، زقوم کا ٹٹے دار پھل جو خلق
 میں پھنس کر رہ جائیں اور لہو پیپ اور گلے میں پھنس جانے والی اشیاء ہوں گی
 جس سے ہمیشہ جاں بلب رہیں گے۔ بدبو اور تعفن کی ہوائیں اُن پر چلتی ہوں گی
 جس سے اُن کے دماغ پر آگندہ ہوں گے گدھوں کی سی مکر وہ آوازوں سے وہ
 چلاتے ہوئے ہوں گے جس کی شنوائی نہ ہوگی۔ پہاڑوں سے انھیں گرا کر اگر لگ
 عذاب دیا جائے گا سختی دریاؤں میں غرق کر کے الگ انھیں ستایا جائے گا۔
 آگ کے نوروں میں گھونٹ گھونٹ کر الگ انھیں تباہ حال بنایا جائے گا۔

سناٹپ بچھو اُنھیں الگ پٹے ہوئے ہوں گے جو اُنھیں کی بد اخلاقیوں کی صورت
 مثال ہوگی۔ آگ کی جتنی حرارت کے ساتھ اُن کے زہر کی مخفی حرارت سے اُنکے
 بدن پہاڑوں کی طرح پھول پھول کر الگ ورم رسیدہ ہوں گے۔ اُن کی کھالیں
 عذاب ٹھگتے کیلئے بار بار تازہ ہو کر بار بار عذاب سے پھولتی اور پھٹتی رہیں گی۔
 اُن کے قلوب میں خوشی و لطف کی جگہ غم و حسرت بھرا ہوا ہوگا۔ اُمید کے بجائے
 یاس انگیز و سہکیاں اُنھیں دی جائیں گی جن سے اُن کے دل ٹوٹتے رہیں گے۔
 خوشخبر لوں کے بجائے سخت سے سخت ڈانٹ ڈپٹ سے الگ اُنھیں سہا یا جارہا
 ہوگا۔ آپس کی پھوٹ اور لعنت و ملامت طعن و تشنیع اور الزام دہی سے اُن کے
 دل جدا زخمی ہوں گے۔ ملائکہ کی بے رخی اور نگاہ قہر سے وہ جدا مرعوب کر دیئے
 جائیں گے اور سہیت زدہ ہوتے رہیں گے۔ دہم و خیال کی سوزش اور وساوس
 سے اندر ہی اندر الگ گھٹ گھٹ کر ڈرتے ہوئے اور کپکپاتے ہوئے ہوں گے
 اُن کے نہ بدن کو چین ہوگا نہ قلب و روح کو۔ تنگ و تار یک کو ٹھڑیوں اور
 گھنٹوں میں اُنھیں بند کیا جائے گا جہنم وسعت کے باوجود اُن پر تنگ ہو ہو کر
 اُن سے چپٹا رہے گا اُن کی جوتیاں بھی ہوں گی تو آتشیں جس سے دماغ کھولتا ہوا
 ہوا ہوگا وہ پتھر پتھر سے رویاہ اور ذلیل حالت میں ہوں گے۔ اُن کے عذاب
 میں روز افزوں زیادتی ہوگی کمی اور تخفیف کا نشان نہ ہوگا۔ بہر حال اُن کا ظاہر و
 باطن اور صورت و حقیقت سب ہی اپنے اپنے حسب حال شدید عذاب میں گرفتار
 ہوں گے جس کی کہیں حد نہ ہوگی۔ فَاَمَّا الَّذِیْنَ شَقَّوْا فِی النَّاسِ وَالْبِیَّادِ
 بِاللّٰہِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ۔

جواب میں یہ اور اور مریضوں کے لئے انعامات کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے
 اس کی اقسام آخر وہی زندگی کے پہلے ہی مرحلہ اور اول دحلہ ہی میں حضرت ورجتہ
 اور رضاء و رضوان کے پیغامات اور استقبال کے لئے طرح طرح کی خوش خبریوں سے
 اُن کے قلوب خوشی و مسرت سے لبریز اور چہرے آثارِ فرحت سے چمکتے ہوئے ہونگے
 بے مثال عقیں ہونے کسی آنکھ نے دیکھیں نہ کسی کان نے سنیں نہ کسی قلب پر اُن کا
 نظرہ گنہامیانا اُن کے سامنے ہوں گی۔ اُن کے یہ ہر شے باغات اور محلات
 سونے اور جاندی کی اینٹوں سے تعمیر شدہ ہوں گے اُن کے استعمالی سامان
 اور محلات کے فرنیچر و اہرات کی اعلیٰ سے اعلیٰ نوع اور شفاف سے شفاف جنس
 نعل و یا قوت اور مرد و زن برجد و غیرہ سے تیار شدہ ہوں گے۔ اُن کے مخصوص
 محلِ سرانے کا ایک ایک محل ایک ایک سالم موتی سے بنا ہوا ہوگا جن میں کہیں
 جوڑ نہ ہوگا۔ باز پاسواریاں جیسے اڑنے والے گھوڑے بُراق اور تخت رواں
 اور رفرف وغیرہ اُن کی سیر و سیاحت کے لئے تیار ہوں گی۔ اُن کے محلات کے
 نیچے پاکیزہ اور شفاف پانی کی نہریں جاری ہوں گی اُن کے شہد و شراب اور
 دودھ وغیرہ جانوروں کے خون و نجاستہ سے نہیں بلکہ قدرتی نہروں کے ذریعہ
 شفاف اور پاک نہروں سے جاری ہوں گے۔ اُن کی غذا میں غیر متغیر میوے
 ہزار ذوق چھل پاک ترین پرندوں کا لطیف گوشت اور ہر نوع کے فواکہ سے
 ہوں گی۔ اُن غذاؤں میں فضلات نہ ہوں گے نہ بول و براز ہوگا نہ قہقہہ منک
 لہارہ و پاکیزگی دائمی ہوگی جس پر ناپاکی کا کبھی بھی حملہ نہ ہوگا اُن کے لباس رنگ
 برنگ اور زیورلت نوع بہ نوع ہوں گے اُن کے ایک ایک محل کی جو ایک ایک

عظیم شہر کے برابر ہوگا شہر نہا ہ ایک ایک موتی اور رنگ برنگ کے موتی در موتی سے بنی ہوئی ہوگی جس سے اُس کی رنگ برنگ تھلہا ہٹ اور جگہ گاہٹ آنکھوں میں نور اور دلوں میں سرور پیدا کرتی ہوگی۔ اُن کے کپڑوں کی باریکی اور لطافت کا عالم یہ ہوگا کہ ستر حلوں میں سے بدن تھکے گا۔ لباسوں کا کارچوب جواہرات سے ہوگا۔ اُن کے لباس بجائے روئی اور بولہ سے بنائے جانے کے بنے بنائے لباس کوہ پیکر درختوں کے پھلوں میں سے برآمد ہوں گے جو تہ بہ تہ رکھے ہوئے ہوں گے۔ یہ پھل اشاروں پر چھکیں گے اور خود ہی صندوق کے پٹ کی طرح کھل جائیں گے۔ اُن کے بدن نورانی اور اس درجہ شفاف ہوں گے کہ ادھر سے ادھر کی چیز نظر آ سکے گی۔ اُن کے چہروں کی تابانی سے فضا میں روشنی ہوگی وہ میلہامیل کی مسافت سے بھی ستاروں کی طرح چمکیں گے۔ اُن کی بلڈنگیں تہ بہ تہ اور منزل بہ منزل ہوں گی جن کی منزلوں کی کوئی تعداد نہ ہوگی۔ ہر روز نئے سے نیا انعام اُن کے سامنے آئے گا۔ ہر لمحہ نئی سے نئی بشارت اور خوش خبری سے اُن کے کان بچھ اور دل لذت و حلاوت سے بسر نہ ہوں گے۔ ہر دروازہ سے نورانی ملائکہ اُنہیں سلامیاں دیتے ہوں گے خود رب العزت کی طرف سے بلا واسطہ اُنہیں سلام و پیام دیئے جائیں گے۔ اونچے اونچے تخت اُن پر ستر ستر مسندیں۔ اُن کے اندر دھوٹیوں کے چہروں والے غلام صف بستہ ہوں گے۔ اُن کے پاس چاند سے زیادہ روشن چہرے والی بیویاں ہوں گی جو ہر ظاہری اور باطنی ناپاکی سے پاک اور منزہ اور ہر اخلاقی بُرائی اور عملی کمزوری سے بری ہوں گی۔ اُن کی مباشرت میں تعب و تکان۔ کمزوری و لاغری اور سستی کا

نشان نہ ہوگا۔ اُن کا سرور غیر منقطع اور بے غل ہوگا۔ اُن کے محلات کو دروازے
 آسمانوں کی طرح بلند اور پر شکوہ اُن کے باغات کی مٹی مشک وزعفران کنکریاں
 موتی اور یاقوت اور دیواروں کی اینٹیں سونا اور چاندی ہوں گی۔ اُن کے
 باغات کا چاندنا صبح صادق کے بعد کی دودھیلی سفید اور بے خیرہ روشنی ہوگی
 اُن کے باغات کے درخت ہزاروں ذائقوں کے پھلوں سے لدے ہوئے ہوں گے
 اُن درختوں کی جڑیں اور تنے سونے چاندی کے ہوں گے۔ اور اُن کے پتوں کی
 حرکت سے قسم قسم کے سریلے نغمے اور رنگ پیدا ہوں گے جو دونوں کو ٹپکیٹ اور
 روحوں کو مست کرتے رہیں گے۔ اُن کے لئے سیرگاہیں اور تفریح گاہیں ہوں گی
 جن میں سب اہل جنت مل جل کر فرحت آمیز گفتگو اور تفریحی مشاغل میں مصروف
 ہوں گے۔ ہوا میں عطر نازمہ وقت خوشگوار۔ ہر مکان راحت بخش ہر حادثہ
 روح افزا ہر نعمت غیر ختم ہر لذت غیر منقطع اور ہر قوت دائمی اور ترقی پذیر ہوگی
 اُن کے دلوں میں فکر و تشویش اور غم و اہم کا تصور بھی نہ ہوگا دل راحت سے پُر
 دماغ عیش سے سرمست اور خیال علم و معرفت سے بھرپور ہوگا۔ اُن کا کرم و فراور
 مہم و خدم بے شمار اُن کا جاہ و جلال اور تزک و احتشام سلطانین سے کہیں ان پنا
 ہوگا۔ اُن کا ملک خیال کی وسعتوں سے بھی زیادہ وسیع ہوگا۔ اُن کے ادنیٰ
 سے ادنیٰ فرد کا ملک دس دنیا کی برابر ہوگا۔ وہاں نوم و غفلت اور تعب و شکار
 کا نشان نہ ہوگا۔ اُن کا ہر روز روز عید ہوگا اور اُس پر وہ روز و شب کے تغیرات
 سے بری ہوں گے اُن کی دعوتیں رب العزت کی طرف سے ہوں گی۔ انھیں تکریمی
 اور اعزازی پارٹیاں دی جائیں گی۔ وہ دربار آہی کے درباری اور اُس میں

ہفتہ وار باریاب ہوں گے وہاں شراب ہلو سے اُن کی خیافت ہوگی۔ نعمت داؤد سی سے اُن کی سامعہ نوازی ہوگی اور الذانعم (سب سے بڑی نعمت) یعنی دیدار الہی سے اُنھیں محویت دے خود ہی کاکھٹ بخشا جائے گا اُن کا ہر سوال اور ہر تنہا پوری ہوگی اُن میں محرومی کا وہم تک نہ ہوگا۔ غرض نعمت کی کوئی نوع انتقال کا کوئی پہلو اور خیر و برکت کا کوئی احتمال جو کسی کی بڑی سے بڑی عقل میں آسکتا ہے ایسا نہ ہوگا جو وہاں واقعات کی صورت میں اپنی انتہائی کامل و ممکن صورت سے اُنھیں نہ بخشا جائے گا اور جس کی کہیں حدود نہایت نہ ہوگی۔ فاما النّٰیین سعدی افق الحجة خالدين فیہا۔

بہر حال آیات و احادیث کا یہ خلاصہ اور جوہر ہے جو سرکاری جیل خانہ (جہنم) اور سرکاری عیش خانہ (جنت) کے بارہ میں وارد ہوئی ہیں۔ پس جیسا بادشاہ ہے اور جیسی اُس کی بادشاہت ہے ویسے ہی اُس کے لوازم بادشاہت بھی ہیں ویسا ہی اُس کا نظام بھی ہے۔ اور نظام کے انجام پر ویسا ہی اُس کا انعام بھی ہے اور ویسا ہی اُس کا انتقام۔ غرض آسمانی بادشاہت اپنے کروفر جاہ و جلال عظمت و شان اور ملکی انتظامات کی رو سے اتنی ہی بھرپور کمالات ہے جتنا کہ اُس کا بادشاہ باکمال اور سرچشمہ کمالات ہے۔ پس اگر اُس بادشاہ حقیقی کا کمال لا محدود ہے اور ضرور ہے۔ تو اُس کی سلطنت کا کمال بھی لا محدود اور لا تحدید خیرات و میراث کا حامل ہو سکتا ہے۔ اَعَاذَنَا اللّٰهُ مِنَ الشَّرِّ وَادْخِلْنَا الْبَلَدَ، آمین۔

آسمانی بادشاہت کے دستور اساسی کا خلاصہ

سچی سنابل | آسمانی بادشاہت کے سلسلہ میں یہ جو کچھ تفصیل ذکر کر گئیں ہیں خواہ وہ بادشاہت کے نواہر اور کرد و فرے متعلق تھیں یا بواطن اور اصول نظام ملک سے ان سب میں جو چیزیں بطور روح کے کار فرما اور ساری حکومت کی اساس و بنیاد ہیں اصولاً سات نکلتی ہیں جو ساری حکومت کے آئین و قوانین کا خلاصہ ہیں۔ ان میں سے پانچ دائرہ حکومت سے متعلق ہیں۔ دو دائرہ رعیت سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان ساتوں کو سبع سنابل یعنی سات خوشے کہنا چاہئے کیونکہ ہر شجر ان کی نوع اور ہر شعبہ ان کے سامنے بمنزلہ ایکس دانش کے ہے جو اپنی خوشہ سے نکل رہا ہو۔

دستور حکومت کے پانچ اساسی رکن

۱۔ مقدس مقام | یعنی اللہ تعالیٰ اور وہ ذات بابر کائنات خداوندی ہے کہ زمینوں اور آسمانوں میں اسی سے نظام کائنات صادر ہو رہا ہے اور اسی کی کائناتی اور ماکیت مطلقہ کی روح دوری ہوئی ہے اس کے ہی لئے مثل اعلیٰ ہے۔

وَاللّٰهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰی فِی السَّمٰوٰتِ

وَالاَدْنٰی دَعٰی الْعَرْشِ الْحَكِیْمِ

۲۔ مقدس نظام | یعنی میزان اعلیٰ اور وہ قانون قدرت ہے جس سے نظام کا شجرہ پھوٹتا ہے اور جس کی طرف ہر نظام رجوع کئے ہوئے ہے گویا اسی میں

نظامات نکلتے ہیں اور اُسی کی طرف لوٹ جاتے ہیں جو کل کائنات پر حاوی اور جس کے عدل سے ہر ہر ذرہ تھا ہوا رہ کر کسی حالت میں بھی اُس سے انحراف نہیں کر سکتا اگر کرے تو اُسی وقت اس کی قیامت قائم ہو جائے یعنی ہر ذرہ کی بود و نمود ناپودگی و گم شدگی اسی قانون عدل کے معیار سے ہے۔

اللہ الذی انزل الکتاب

بالْحَقِّ وَ الْمِيزَانَ وَمَا یَدْرِیْکَ

لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِیْبٌ -

(۳) نور نظام | یعنی ملأ اعلیٰ اور وہ آسمانی بادشاہت کی شاہی کونسل ہے۔ جو ارواح مقدسہ پر مشتمل ہے اور ان میں مباحث و اطم زیر بحث آتی ہیں جنہیں انحصار ملا اعلیٰ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

مَا کَانَ لَیْ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْاَعْلٰی

اِذْ یُخْتَصِمُوْنَ -

(حدیث) یا محمد فلم یختصم

الْمَلَأُ الْاَعْلٰی - ؟

(۴) مقصد نظام | یعنی مقصد اعلیٰ اور وہ آسمانی بادشاہت کا وہ نصب العین ہے جو تربیت و ہدایت کائنات پر مشتمل ہے۔ اور حضرت رب اعلیٰ کی شانِ اُلوہیت اور قدیر اعلیٰ کی شانِ ہدایت کو ظاہر کرتا ہے۔

سُبْحَ اسْمِ رَبِّکَ الْاَعْلٰی الذّٰی

خَلَقَ فِیْ سَمٰوٰتِکَ الْقُدُّسَ

(۵) نشاء النام یعنی مصلحتاً علی اور وہ آسمانی بادشاہت کی وہ سرکاری پالیسی اور انداز حکومت اور نشاء شاہی ہے جس کی رُو سے ساری کائنات بحیثیت رعایا اپنے شاہنشاہ حقیقی سے مربوط اور اُس کی گردیدہ و وفادار ہے اور وہ رحمتِ عالمہ ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

لَا تَقُلْ سُبْحَانَكَ وَرَحْمَتُكَ أَسِعَتْ
مَنْ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

(وحدیث) ان رحمتی سبقت غضبی

پہلی آیت سے رحمت کا احاطہ اور تخت شاہی سے لے کر ساری کائنات تک کے اوپر استیلاء واضح ہے دوسری آیت سے رحمت کا فی نفسہ عموم واضح ہے اور تیسری آیت سے رحمت کے تحقق کا عموم واضح ہے۔ اور چوتھی نص سے رحمت کا غلبہ اور دباؤ ہر چیز پر واضح ہے۔

واجباتِ رعیت کی دو جامع ترین نوعیں

اس اعلیٰ ترین حکومت اور اُس کے اعلیٰ ترین دستور حکومت سے رعایا پر جو حقوق اور واجبات عائد ہوتے ہیں اُن کا خلاصہ دو چیزیں ہیں۔

مذیہ وفاداری (۱) باطنی تسلیم و انقیاد۔ یعنی حلف وفاداری کہ ذرہ ذرہ اُس کے حکم کے سامنے تسلیم خم کر دے۔

افغیو دین اللہ یغیون ولما

اسلمون فی السموات والارض

عملی اطاعت شکاری [۲] ظاہری طاعت و عبادت یعنی اس بادشاہ کے سامنے
انتہائی تذلل و عبودیت اور اپنے اپنے متعلقہ قانون پر ہمیشہ عبادت عمل۔
کل کفایت

اس لئے ضابطہ حکومت کی رو سے آسمانی بادشاہت کے ساتھ کن ثابت
ہوئے جو گو یا مسیح سابل یعنی ساتھ خوشے ہیں کہ انہی سات سے سلطنت کی کثرت
زار کے ساتھ ہی پھل پھول آگ رہے ہیں۔ پانچ حکومت سے متعلق ہیں۔ اقتدار اعلیٰ
میزان اعلیٰ۔ طلاء اعلیٰ۔ مقصد اعلیٰ۔ مصلحت اعلیٰ۔ اور دور عاید سے متعلق ہیں
باطنی انقیاد و تسلیم۔ اور ظاہری طاعت و عبودیت۔ جن کو شرعی اصطلاح میں بیان
و اسلام کہتے ہیں۔ اور اسی کو حدیث مراد میں حقوق کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔
پس اس پوری تالیف میں اصولی یا ضمنی عنوانات کے تحت میں جس قدر بھی مظاہر
سلطنت و شوکت یا محکم نظام سلطنت یا تحقیقات سلطنت مذکور ہوئے وہ سب
انہی کے آثار و لوازم ہیں اور ان سب میں انہی ساتھ اصولی کی رُفح کام کر
رہی ہے۔

مکمل حقہ افتت سبح سابل

فی کل سفیلہ صائت حجت

آسمانی بادشاہت سے زمینی خلافت

خلافتِ ربویت [آسمانی بادشاہت کی ان تمام شعبہ وار تفصیلات اور پھر سات دفات ہیں اُن کے جامع اجمالات سے جو ابھی عرض کئے گئے اللہ کی حکومت کا مکمل نقشہ اور خاکہ آپ کے سامنے آگیا اور اس بادشاہت کا پورا رنگ و لہجہ آپ سمجھ گئے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ سب تکوینی امور ہیں یعنی افعال خداوندی میں جن کی حکایت قصہ گوئی کی حد سے آگے نہیں بڑھتی اور محض قصہ گوئی اور محض بیان حکایت گو وہ کہتی ہی سچی اور عین حقیقت ہوتی نفسِ اسلام میں مقصود نہیں جب تک کہ اُس سے کوئی عبرت اور کوئی انسانی عمل متعلق نہ ہو جس سے وہ کسبِ سعادت کر سکے ایسے علوم کو اسلامی شریعت پسند نہیں کرتی جو محض نظری ہوں اور جن سے دماغی تفریح تو ہو جائے لیکن اکتسابِ سعادت کی کوئی راہ نہ کھلے اس لئے آسمانی بادشاہت کی ان تشکیلات کا مقصد بھی جو آیات و روایات میں وارد ہوئی ہیں محض کہانی یا افسانہ گوئی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ان کے ذریعہ بھی وہی انسانی سعادت کی تشکیل مقصود ہے۔ اور وہ یہ کہ انسان بحیثیت خلیفہ اکہبی ہونے کے اپنا جو نظام بھی دنیا میں قائم کرے وہ آسمانی بادشاہت کے نمونہ کا ہونا چاہیے جس کی صورت و حقیقت اس آسمانی نظام پر منطبق ہو یعنی زمینی بادشاہت کے نام سے زمین پر بعینہ آسمانی حکومت

کا نقشہ جبا یا ہانا مقصود شرعی ہو گا۔

آسمانی بادشاہت کے نقشہ پر زینی خلافت

یٰ

امارت شرعیہ کا دستور اساسی

آسمانی بادشاہت اور زینی خلافت کی ہم آہنگی | اس مقصد مذکورہ کے پیش نظر ہی آسمانی بادشاہت خلافت کی ہم آہنگی حیب تکوین کے دائرہ سے آگے بڑھ کر شرعی رنگ اختیار کرتی ہے اور کائنات کی اشرف ترین مخلوق انسان پر بطور نائب الہی ظاہر ہوتی ہے تو اسی کا نام خلافت ہوتا ہے یہ خلافت کلیۃً آسمانی بادشاہت کی تفسیر اور اس کا نمونہ ہے جس کا ظاہر و باطن اس کے ظاہر و باطن پر کلیۃً منطبق اور چسپاں ہوتا ہے فرق اگر ہے تو صرف یہ کہ تکوینی سلطنت میں رنگ اُلوہیت کا ہوتا ہے اور تشریعی سلطنت میں رنگ عبودیت کا وہاں اگر ظہور خلق طبعیاتی رنگ کے پردوں میں ہوتا ہے تو یہاں ظہور امر شرعیاتی رنگ کے پردوں میں ہوتا ہے وہاں اگر علی الاطلاق بادشاہی تھی تو یہاں بقید عبودیت ہوتی ہے۔ حکم۔ قانون۔ پالیسی اور مقاصد سب چیزیں وہیں کی ہوتی ہیں صرف محل اور رنگ بدل جاتا ہے وہاں براہ راست قدرت کا ہاتھ کام کرتا ہے یہاں ظاہر میں بندوں کے ہاتھ کام کرتے ہیں اور باطن میں خدا کا ہاتھ ہوتا ہے اس لئے عنوان کا فرق تو ضرور پڑ جاتا ہے مگر حقیقت نہیں

بدلتی بہر حال خلافت کے ہر ہر شعبے میں نمونے آسمانی بادشاہت ہی کے ہوتے ہیں صرف ہیئت عنوں کا فرق ہو جاتا ہے گویا مصدر تو حکومت الہی ہوتی ہے اور اُس سے صادر خلافت انسانی ہوتی ہے یا بالفاظ دیگر منظر تو خلافت انسانی ہوتی ہے اور اُس میں ظاہر حکومت الہی ہوتی ہے یا بعنوان دیگر اصل تو اللہ کی حکومت ہوتی ہے اور اُس کا ظل و عکس خلافت انسانی ہوتی ہے اسی لئے اُسے حکومت کہتے ہیں اور اسے خلافت۔ غرض خلافت کا یہ چولہ حکومت خداوندی کے تن زریا پر نہایت چمکت اور کسا کسا یا آجاتا ہے کہ یہ چولہ اُسی کے لئے بنایا گیا تھا۔

بہر حال ہم جس ادارہ اور سلطنت کا نقشہ آئندہ ذکر کرنا چاہتے ہیں اُس سے خلافت ربانی مراد ہے نہ کہ خدائی حکومت لے نام سے انسانی مطلق العنانی یعنی خلافت میں دین خداوندی کے اصول پر مخلوق خداوندی کی تربیت کی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ خدائی بادشاہت کے نام سے انسانی تجربہ اور استبداد منوایا جاتا ہے یا خلیفہ اپنے کو خدائی حکومت کا منظر اتم بتا کر اپنی مطلق العنانیوں کو بہ زور شمشیر تسلیم کرتا ہے۔

خلافت اسلام اور بالفاظ دیگر یہ یہودیوں کی آسمانی بادشاہت نہیں جس میں خلافت اقوام کا بالفرق بادشاہ وقت کو عیسیٰ خدا (کارندہ الہی) ظاہر کر کے اُس کے انتخاب و تقرر اُس کے صادر کردہ حکم اور اُس کی ساری شاہی کو خدا کی شاہی بتلایا گیا ہے گویا جو کچھ بھی وہ کر دے وہ چونکہ خدا کا کیا ہوا ہوتا ہے اس لئے مخلوق کو اُس سے سرتابی اور انحراف و بغاوت کی مجال نہیں خواہ وہ کچھ بھی

کرے یا کہے۔ اس یہودی ادارہ میں احکام تو انسانی ہوتے ہیں اور انہیں واجب الطاعتہ خدا کے نام سے بنادیا جاتا ہے۔

اسی طرح یہ خلافت مسیحیوں کی آسمانی بادشاہت بھی نہیں جس میں آباے عیسوی نے بادشاہ کی طاقت کو عین خدائی طاقت ظاہر کر کے اُس کے مقابلہ کو خدا کا مقابلہ ظاہر کیا ہے کہ اس کا حامل بھی اس کے سوا کچھ نہیں کہ انسانی مطلق العنانیوں کو خدائی اقتدار کے پردہ میں چھپا کر حتیٰ بجانب ثابت کیا جائے۔

اسی طرح یہ خلافت خلافت یونان اور روم کی آسمانی بادشاہت بھی نہیں کہ گو حکومت قوم اور بادشاہ کے مجموعہ (یعنی ہر دو کی مرضی) سے بنتی تھی لیکن دیوتاؤں کی دعائیں بہر حال اس کی کفیل ظاہر کی جاتی تھیں اور بادشاہ جو کچھ بھی کر گذرتا تھا قوم پر اُس کی اطاعت اس لئے آکر یہ ہو جاتی تھی کہ وہ سب کچھ دیوتاؤں کی مخفی طاقت کے زیر اثر ہونا یا اور کرایا جاتا تھا۔ جس کی رو سے اُس سے انحراف کرنا دیوتاؤں سے بغاوت کرنا تھا پس ابتداءً گو حکومت میں کل قوم کی مرضی شامل ہوتی تھی مگر انتہاء یہاں بھی وہی شخصی استبداد اور انسانی مطلق العنانی رہ جاتی تھی جو دیوتاؤں کی قدوسیت کی آڑ میں بہ درش پاتی تھی۔

اسی طرح یہ خلافت جمہابھارت کی تجویز کردہ خدائی بادشاہت بھی نہیں جس میں بادشاہت کو ربانی پیداوار کہہ کر اُس کی عظمت کو عین خدا کی عظمت بتلایا گیا ہے جس کا حامل وہی راجائی طاقت کو خدائی طاقت کے

نام سے برقرار اور واجب النفاذ بنا دینا ہوتا تھا اور سیاسی مقاصد میں غفلت کے جیلہ سے پوئے کئے جاتے تھے جیسا کہ آج بھی مختلف سیاسی پارٹیاں دین و مذہب کے نام پر اپنے سیاسی مقاصد پوئے کرتی ہیں اور خدائی فتوؤں کے جیلہ سے عوام کے جذبات کو بے تکلف استعمال کرتی رہتی ہیں۔

غرض ان تمام نظریات میں خدا کے نام سے انسان کو خدائی کے اختیارات سونپے گئے ہیں اور شخصی مطلق العنانی کو مذہب کے پردہ میں چھپا کر پرورش کیا گیا ہے لیکن اسلام کی خلافت میں اس کے بالکل برعکس خلیفہ کے تمام ذاتی اختیارات سلب کر کے خدا کے قانون کی طرف منتقل کر دیئے گئے ہیں نہ بادشاہ کو قانون سازی کا حق ہے نہ حکم و حکومت کا بلکہ وہ صرف قانون الہی کی تنفیذ کا ذمہ دار بنا یا گیا ہے اس کی عظمت اگر رکھی گئی ہے تو ذاتی تقویٰ و طہارت اور پابندی قانون حق کے معیار سے رکھی گئی ہے نہ کہ خلیفہ یا امیر کے نام اس پر لگ جانے سے اس کی رائے نفس حکم میں معتبر نہیں بلکہ تدابیر نفاذ ہیں اور اس میں بھی تنہا خلیفہ کی شخصی رائے کافی نہیں سمجھی گئی جب تک کہ اہل حل و عقد کی جماعت کا مشورہ اس میں شامل نہ ہو تاکہ امیر میں خدائی نیابت کے نام سے شخصی اقتدار و حکمرانی کا تصور بھی پیدا نہ ہونے پائے۔ اعلیٰ آسمانی بادشاہت کے مذکورہ سات اصول اور ان اصول سے پیدا شدہ دوسری کلیات پھر ان کے ماتحت تمام مظاہر سلطنت اور سارے محکم حکومت کی نظیریں ہو جو خلافت میں رکھی گئی ہیں۔ اس دائر میں یہ بھی برداشت نہیں کیا

کیا کہ خلافت و امارت کا نقشہ بھی کوئی انسان تجویز کرے پس امارت اسلامیہ خود آسمانی بادشاہت کا ایک حسی ڈھانچہ ہے جس کی روح اسی آسمانی بادشاہت کے اصول و فروع ہیں نہ کہ انسانی بناوٹ کے تراشیدہ قوانین و آئین شریعت اسلام میں ایک لمحہ کے لئے بھی انسانی اقتدار کے لئے آسمانی بادشاہت کا نام استعمال نہیں کیا گیا۔ چنانچہ اولاً اصول سبعہ ہی کو لیجئے جن کو ہم نے سب سے قبل سنابل سے اس لئے تعبیر کیا ہے کہ وہ بقیہ اصول سلطنت کے لئے بمنزلہ خوشہ اور مہبت کے ہیں جن میں دوسرے اصول امارت والوں کی طرح ترتیب وار جڑے ہوئے ہیں۔

خلافت زمینی میں آسمانی بادشاہت کے اصول کا نقشہ

خلافت میں اقتدار اعلیٰ (۱) مثلاً آسمانی بادشاہت اس اقتدار اعلیٰ ذات حق ہے اور خلافت میں بھی وہی ہے مگر بطور نمونہ عمل اس کا نائب یا گورنر رسول برحق اور نائب رسول کو رکھا گیا ہے جس کو امیر یا خلیفہ کہتے ہیں۔ پس حاکمیت تو صرف خدا کی مانی گئی ہے مگر مانی گئی ہے بواسطہ رسول۔ اس لئے رسول اور نائب رسول کی اطاعت بھی واجب ٹھہرائی گئی بھجوائے امت کریمہ

یا ایہا الذین آمنوا اطعوا اللہ
واطعوا الرسول واولی الامر منکم

اے ایمان والو! اللہ کا کہنا اور رسول کا کہنا (تو اس میں)
جو لوگ اہل حکومت ہیں ان کا بھی۔

حکومت میں ملائے اعلیٰ (۲) آسمانی بادشاہت میں شاہی کونسل ملائے اعلیٰ ہے اور خلافت میں اس کا نمونہ مجلس شوریٰ ہے بھجوائے کریمہ۔

وامرهم فودعیٰ بینہم

اور ان کا ہر کلام آپس میں شورہ سے ہوتا ہے۔

خلافت میں مقصد اعلیٰ (۳) آسمانی بادشاہت میں مقصد اعلیٰ یعنی غرض حکومت ربوبیت و ہدایت عامہ ہے اور خلافت میں اُس کا فخل اور نمونہ اقامتہ دین ہے جس کا حاصل وہی تربیت و تہذیب نفوس ہے۔ نچوائے کریمہ۔

الَّذِينَ اِنْ سَلَّمْتُمْ عَلَى الْاَدْعٰی

یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو دنیا میں حکومت دیدیں

اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَوْوُوا الزَّكٰوةَ

تو یہ لوگ نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں اور نیک

وامرؤا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ

کاموں کے کرنا تو کہیں اور بُری کاموں سے منع کریں اور سب

الْمُنْكَرِ وَاللّٰهُ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ۔

کاموں کا انجام تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔

خلافت میں مصلحت اعلیٰ (۴) آسمانی بادشاہت میں مصلحت اعلیٰ (سرکاری یا ایسی)

رحمتہ عامہ ہے اور خلافت میں اُس کا نمونہ اُخوۃ و مساواة اور شفقت علی الخلق ہی

جس سے تمام اقوام و ملل اور تمام اوطان و اقائیم ملکہ خلافت کے جھنڈے کے

نیچے جمع ہو سکتی ہیں۔ نچوائے کریمہ۔

وَمَا اَمْسَلَتْكَ اِلَّا رَحْمَةُ الْغَظِيْرِ

اور ہم نے آپ کو اور کسی بات کے لئے نہیں

(وَقَوْلُ اللّٰهِ عَسُوْرًا)

بھیجا مگر دنیا بھانجکے دو گونہ ہر بانی کرنے کے لئے۔

اِنَّ الْمُنٰی مَعُوْنَ اِخْوَةٍ۔

مسلمان تو سب بھائی ہیں۔

خلافت میں میزان اعلیٰ (۵) آسمانی بادشاہت میں میزان اعلیٰ قانون قدرتی

جو بعض طبعیات و اسباب کام کرتا ہے خلافت میں اُس کا نمونہ قانون بشریت

ہے جو جنہن عقل و اختیار کا پر دار ہوتا ہے جس کے معیار سے اقوام عالم سر بلند

اور سرنگوں کی جاتی میں نچوائے حدیث۔

اُسی کے ہاتھ میں میز ان ہے جس سے وہ کسی قوم کو
مہر قید کر دیتا ہے اور کسی کو سہر بخش۔

بیدار اہل زبان پر غریب اقدار
ولیعقبہ بہ آخرین۔ (اسلم)

خلافت میں اچھات کے عیسے اصول و گانہ کا نقشہ

خلافت میں طائفہ فارابی (۶) آسمانی بادشاہت میں علف و فواداری بصورت طبعی
انقیاد و تسلیم ہے اور خلافت میں اُس کا نمونہ ارادی بیعت امیر ہے لہٰذا اُسے کہتے ہیں
ان الذین بیایعوناک النصار
بیایعوناک اللہ بیدار اللہ فوق
ایدا یضم۔

جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں خود اللہ
تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں۔ خدا کا ہاتھ اُسکے
ہاتھوں پر ہے۔

خلافت میں مسلم (۷) آسمانی بادشاہت میں شاہی اطاعت بمعنی عبادت ہے اور
اطاعت شاعری خلافت میں جنی سمع و طاعت ہے لہٰذا اُسے حدیث
اسمعوا و اطیعوا اولوا امروکم علیکم
عبد حبشی محمد مع الاطراف

سنو اور اطاعت کرو اگر تم پر امر یا نہی کا کوئی حکم ہے
و بازو مجھ سمجھو سالخونوں پر یہ ہیں نبی بظاہر حق و خیر کا بیان
پس آسمانی بادشاہت کے ان نظائر سے جو خلافت میں رکھے گئے ہیں۔

خلافت کے بھی سات ہی اصول و ارکان ثابت ہو جائے ہیں۔

امیر مائتہ۔ قانون سماوی۔ مجلس شوریٰ۔ اقامتہ دین۔ اخوة و مساواة۔
بیعت خالص۔ سمع و طاعت۔ جس سے واضح ہے کہ خلافت یا اسلامی حکومت
کے نام سے صرف وہی حکومت قابل تسلیم ہو سکتی جس میں آسمانی بادشاہت
کے یہ ساتوں اصولی نمونے پائے جائیں اور اُس کی عمارت کو یہ ہی سات

ستون ہوں نہ وہ کہ اُس کے کام سے شخصی یا قبائلی یا پارٹی اقتدار قائم کیا جائے کہ وہ خلافت نہیں بلکہ خلافت کی ضد ہوگی۔ پس اگر ان اصولِ خلافت یعنی ان کی اضداد پر کسی سلطنت کی تعمیر کھڑی ہو تو وہ کسی طرح بھی اسلامی سلطنت یا خلافت کہلائے جانے کی مستحق نہیں ہو سکتی اُسے اسلامی حکومت کہاجانا عکس نام نہند زنگی کا فور کا مصداق ہوگا۔

خلافت سے شاہیت کا رد اور متعلقہ نتائج

ان سات آسمانی اصول کا اُسوہ لے کر حیبِ خلافت کا ڈبا نچہ تیار کیا جائیگا اور اس میں سات اصول بحیثیت مجموعی استعمال کئے جائیں گے تو ان کی روشنی سے خود بخود اسلامی سلطنت کے ایسے انداز پیدا ہو جائیں گے جو اُسے آسمانی بادشاہت اور آسمانی بادشاہت کا پسرو بنا دیں گے اور اُس امارت میں سے بعد کی اختراعی حکومتوں اور اصطلاحی سیاستوں کے بہت سے ایسے اصول کی جرئت کٹ جائے گی جنہوں نے نتیجہ کے طور پر انسانوں کو خدائی اختیار آ دے کر انسانی برادری کو بد اخلاقیوں بد اعمالیوں اور باہمی پھوٹ کا شکار بنایا اور دنیا کے امن و سکون کو بے معنی کر دیا ہے۔

امیرِ پابندیِ قانون کے مثلاً اقتدارِ اعلیٰ یعنی امیر یا خلیفہ کے ساتھ حجبِ میزان
آئنا صالحہ اعلیٰ یعنی قانونِ سماوی کو جوڑ دیا جائے تو نتیجہ یہ نکلے گا
کہ اس امارت میں کوئی ایسا اختراعی قانون استعمال نہیں کیا جاسکے گا۔ جو
انسانی دماغ کی پیداوار ہو کہ انسان کا علم بھی محدود ہے اور اس کی عقل بھی

محیط نہیں جو سائے انسانوں کے منافع پر حاوی ہو پھر ساتھ ہی وہ خود غرضی کی
تہمت سے تنہم بھی ہے کہ قانون سازی میں اپنا اور اپنی قوم کے منافع کو مقدم رکھے گا
اس لئے اگر قانون ہی نہ ہو بلکہ محض انسانی منشا حکمران ہو تو یہ مستبدان محض ہے
اور اگر قانون ہو مگر خود انسان کا اختراع ہو تو وہ تنہم ہے جو خود غرضیوں کی تہمت
سے بری نہیں ہو سکتا پس وہی قانون معتبر اور سائے انسانوں کے حق میں مفید
اور معتبر ہو سکتا ہے جو خدا کی طرف سے نازل شدہ ہو اور وہ بھی وہ جو آخری
قانون ہو جو جامعیت کبریٰ کی روح اپنے اندر لئے ہوئے ہو امیر بھی خود اسی
کا پابند ہوگا اور رعایا بھی اسی درجہ میں قانون کے تحت میں ہوگی غرض قانون
کی نظر میں راعی و رعایا یکساں رہیں گے۔ اس سے امیر کی مطلق اندانی بھی ختم
ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ پورے ملک اور ساری رعایا کی بھی کہ حکومت
کسی ایک شخص یا کئی اشخاص کی ذاتی منشاء پر چلے پس اگر ساری خلافتی دنیا بحق
قانون امیر کے سامنے جواب دہ ہے تو امیر خدا کے قانون کے سامنے جواب دہ ہے
جس سے واضح ہے کہ اسلام میں امیر امیر مطلق نہیں بلکہ امیر پابند ہے جو آسمانی
قانون کی گرفتوں میں جکڑا ہوا ہے جسے کسی حالت میں بھی ذاتی آزادی اور
ذاتی منشاء کی مطلق اندانی نسل نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ حکومت فی الحقیقت
نام ہے محضی منشاء کا جس کا منظر قانون ہوتا ہے یعنی قانون میں فی الحقیقت
قانون ساز کا منشاء اور مضمون حکم فرما ہوتا ہے اس لئے دوسرے افظوں میں
حکومت فی الحقیقت قانون سازی اور حکم کا نام ہوا۔ اجراء قانون یا عملدرآمد
حکومت نہیں بلکہ بحال حکومت کا کام ہے جو درحقیقت حکومت نہیں بلکہ

اطاعت حکومت ہے۔ اس لئے جو قانون ساز ہو گا وہی حقیقتاً حکمران بھی ہو گا خواہ فرد ہو یا قوم اور ہم ابھی ثابت کر چکے ہیں کہ قانون سازی نہ انسان کا حق ہے نہ وہ اس پر حقیقتاً قدرت ہی رکھتا ہے۔ بلکہ یہ صرف خدا کا حق ہے اس لئے حکم اور حکومت بھی صرف خداوندی حق ہو گا۔ جس میں کسی مخلوق کی ذاتی کسی بھی شے نہیں ہو سکتی ان الحکمہ الا للہ پتا چلے کہ قرآن حکیم نے اقتدار اعلیٰ اور قانون اعلیٰ کا ذکر کرتے ہوئے خدا کو اس کی ذاتی یکتائی اور لاشریکی کے ساتھ ساتھ ملک سلطنت کے بارہ میں بھی یکتا اور لاشریک ٹھہرایا ہے۔ یہاں کہ وہ خود اپنی ذات سے لاشریک ہے۔ ارشاد ہے۔

تَبَارَكَ الَّذِي يُولِّى الْقَوَاتِ	بڑی ملک شان ذات ہے جس نے یہ فیصلہ کی کتاب
عَلَى عِبْدِهِ يُكُونُ لِلْعَالَمِينَ	اپنے بندہ کا حق پر نازل فرمائی تاکہ وہ تمام دنیا بہان
نَذِيرًا الَّذِي لَهُ الْمُلْكُ	اور جس نے ہمارے لئے دلا ہو۔ اس میں اساتیر کے لئے
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ	اسماں اور زمین کی حکومت عاصی ہے اور
يَخْفَى دَلِيلُ الْكُوفِ لَشَرِيكَ	اس نے کسی کو لہذا قرار نہیں دیا اور نہ کوئی اس کا
فِي الْمُلْكِ -	شریک ہے حکومت میں۔

قانون سازی فیشر اپنی اس بات پر علم ہے خود اس کا نہیں حکم آتی کا مقید ہے مطلق کا حق نہیں انہیں وہ صرف قانون آہنی کا متاد اور نفاذ کنندہ ہے قانون ساز نہیں۔ اس سے قدرتی طور پر قانون ساز آجلیوں۔ قانون سازی کی سلیکٹ کمیٹیوں اور انسانی اقتدار کی علمبردار جماعتوں کی بھی جرئت جاتی ہے کہ سامنے انسان میں کر بھی علم محیط نہیں رکھتے گھٹا ملگیر منافع کا قانون

محض اپنے دل و باغ سے تیار کر سکیں بلکہ اُس میں جگہ جگہ اتنے ہی خلا ہوں گے جتنے خلا خود انسانوں کے علم و عقل میں ہیں۔ پس وہ سلطنت کبھی بھی اسلامی سلطنت نہیں کہی جاسکتی جس میں قانون سازی انسان کا حق تسلیم کی گئی ہو اور اس طرح حکمرانی کا منصب انسانوں کو دیا جا رہا ہو کہ یہ خدا کی صفت ملکیت میں بھی شرکت ہے اور اُس کی صفت علم میں بھی اشتراک ہے جو روح عبودیت کے منافی ہے جس کے لئے انسان دنیا میں بھیجا گیا ہے اور اسی کے ساتھ یہی انسانی حکومت انسان پر ہر فتنہ و فساد کی جڑ بنیاد ہے کیونکہ کوئی انسان بھی دوسرے انسان کی حکومت و فوقیت کو انسانی حیثیت سے تسلیم نہیں کر سکتا کہ انسان انسان سب برابر ہیں۔ اور جبراً تسلیم کرائی جائے گی تو ہمیں سے انکار و بغاوت کا فتنہ سر اُبھارے گا جس سے فسادات عداوتیں سر پھول لےں طعن و غیرہ کی حرکات رونما ہوں گی۔ اور ایسی ریاست و حکومت منبع فساد ثابت ہوگی۔ ارشاد نبوی ہے۔

تمہارے بہترین امراء وہ ہیں کہ تم تو ان سے محبت کرو اور وہ تم سے محبت رکھیں۔ تم ان پر رحمت بھیجو اور وہ تم پر رحمت بھیجیں۔ اور تمہارا بدترین امراء وہ ہیں کہ تم ان سے نفرت کرو اور ان سے نفرت بھیجیں۔ تم ان پر لعنت بھیجو اور وہ تم پر لعنت بھیجیں۔

خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلونهم فيصلون عليكم وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم۔ (مشکوٰۃ ص ۳۱۹)

پس ایک خدا ہی کی ذات بابرکات ہے جس کی حکمرانی بلا استثناء ساری کائنات تسلیم کر سکتی ہے اور عالم کا سیاسی فساد ختم ہو سکتا ہے سو اسی کو اسلام

نے دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے۔

امیر بہ پابندی شوری کے آثار لطیفہ

شوری کی ضرورت | پھر اقتدار اعلیٰ اور میزان اعلیٰ کے ساتھ جب ملّا اعلیٰ کا
 نمونہ یعنی مجلس شوریٰ کو انتہی کر دیا جائے تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اسلام
 میں قانون سازی کے لئے تو کسی مجلس کا قیام عمل میں نہیں لایا جاسکتا۔ لیکن
 قانون فہمی کے لئے مجلس ناگزیر ہے کیونکہ جب اس امارت میں حکمرانی قانون
 خداوندی کی ہے اور قانون خداوندی انسانی قانون نہیں ہے جسے دست
 بین دماغوں نے مل کر بنایا ہو بلکہ خدائی آئین ہے جو سائے حاکم کو دماغوں
 سے بالاتر اور سائے دماغوں کے ہر سر گوشہ پر محیط ہے اس لئے اُس کے
 جامع احکام میں سے مناسب وقت ہدایات اخذ کرنے میں ایک دماغ کا کم نہیں
 کر سکتا تھا کیونکہ جو قانون سائے دماغوں کے مجموعہ پر حاوی ہونے کے لئے اُتارا
 گیا ہو اُس کے مجموعہ پر ایک جزئی اور شخصی دماغ حاوی کیسے ہو سکتا تھا اس لئے
 امیر اور قانون سماوی کے ساتھ مجلس شوریٰ لازم کی گئی۔

شوری کا فہم یعنی | پس شوریٰ کا اہم اور بنیادی کام یہ ہے کہ امیر کو نہ قانون سماوی
 سے باہر جانے دے اور نہ قانون کے اندر غلط روی اختیار کرنے دے اس لئے
 اسلام میں امیر کو مجلس شوریٰ کا پابند بنایا گیا یعنی احکام کی تحقیق و تحقیق اور
 تدابیر نفاذ تدابیر تحفظ ملک و ملت تدابیر دماغ و جنگ اندرونی اور بیرونی واقعات
 و حالات کے مناسب مسائل و احکام کا انتخاب و تعیین وقت کے مناسب کلی

احکام سے جزئیات عمل کا استنباط جزئیات مسائل پر بقاضائے وقت قیام اور حکم کا تعدیل وغیرہ جیسے اہم امور میں امیر کے لئے انتشار و تشوہ لازم قرار دیکر امارت کا بنیادی جزو بنادیا گیا ہے۔ پس اسلام میں امارت مطلقہ نہیں بلکہ امارت شورائیت ہے۔

ڈاکٹر شبیر اور انیز اقتدار اعلیٰ کے ساتھ مل کر اعلیٰ یعنی امیر کے ساتھ مجلس شوریٰ استبداد کی نفی کا جوڑ لگانے سے ایک طرف تو شخصی سلطنت اور استبداد کی جڑ کٹ جاتی ہے اور ڈاکٹر شبیر کسی بیج سے بھی اسلامی چیز اقرار نہیں پائی ساتھ ہی موروثیت اور خاندانی گندی نشینی کی بھی جڑ نکل جاتی ہے اور امیر صلح کا انتخاب اساسی چیز قرار پایا جاتا ہے۔

خلافت سے خاندانی انیز اہل صلح و عقد نفی مجلس شوریٰ کا سب سے اہم اور تازک موروثیت کی نفی فریقہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ وہ بیدار مغزی اور اعلیٰ ترین فکر و نظر سے ایسی موزوں شخصیت کا انتخاب کریں جو دنیا کے خلافت کی مہرابی کے لئے اہل اور صلح ہو۔

پس جس سلطنت کی عمارت ڈاکٹر شبیر پر کھڑی ہو یا جس کا بنیادی اصول صلح و رشد سے قطع نظر کر کے محض خاندانیت اور حکومت کی موروثیت ہو تو یقیناً یہ کوئی شرعی اور اسلامی اصول نہ ہو گا اور نہ ایسی موروثی حکومت جس میں ذاتی قابلیت سے قطع نظر کر لی گئی ہو اسلامی رنگ کی حکومت قرار دیں سکتی ہیں امیر اور خلیفہ! آپاں پھر باوجود امیر کے پابند مشورہ کر دیئے جانے اور بغیر مشورہ قدم نہ اٹھانے کے مرجع الامر اور مطلق خلافتی خلیفہ و امیری کو قرار دیا گیا ہے

یعنی امور مشورہ طلب میں بعد مشورہ فیصلہ کرنا امیر کا کام ہو گا نہ کہ شوریٰ کا۔
 کیونکہ جیسے جو حکم نام ہے حکومت کا ایسے ہی حکم کی حقوق و جوانب میں انتخاب
 و ترجیح نام ہے خلافت و امارت کا اگر یہ ترجیح و انتخاب بھی شوریٰ ہی کا کام
 ہو تو ہر رائے و مہندہ اپنی ہی رائے کو ترجیح قرار دے گا اور اس ترجیح کے
 اختلاف کے لئے پھر کسی مرجع کی ضرورت پیدا ہو جائے گی اور تسلسل کی سی
 صورت اس جائے گی۔ پس جو مسئلے اختلاف آراء سے وہ خود مرجع آراء انہیں
 ہونا چاہئے۔ اگر یہ ادارہ (شوریٰ) خود ہی قوت فیصلہ کا بھی مالک ہوتا تو وہ
 اختلاف آراء میں مبتلا ہی کیوں ہوتا؟ اختلاف رائے خود ہی عدم فیصلہ کی دلیل
 ہے پس جو فیصلہ نہیں کر سکتا اسے مالک فیصلہ کیسے تسلیم کیا جاسکتا ہے؟

غرض مسئلے اختلاف مصالح اختلاف نہیں ہو سکتا اس لئے حدود و دائر
 میں رہ کر فیصلہ ترجیح امیر کے ہاتھ میں ہونا ناگزیر تھا نہ کہ شوریٰ کے ہاتھ میں۔
 نیز جو حکم میں مشورہ لے گا وہی مشورہ قبول بھی کرے گا اور یکدم رد متفاد مشوروں
 کا قبول کرنا ناممکن ہے اس لئے عقلاً بھی قبول کنندہ ہی کو ترجیح و انتخاب
 رائے کا بھی حق ہونا چاہئے۔ پس یہی ہی کا کام ہو گا کہ وہ مشوروں کی حقوق
 جوانب میں سے موارد میں ترین جانب اور اصل ترین حق کا انتخاب کرے۔

کثرت رائے اور اس سے کثرت رائے کو فیصلہ کا بنیادی اصول قرار دینے جانے
 کی جرأت جاتی ہے یعنی امیر منتخب شوریٰ کی آراء میں رائے
 شماری کر کے اکثریت و اقلیت کا پابند نہ ہو گا بلکہ قوت دلیل کا پابند ہو گا۔
 پس قوت دلیل اساسی چیز ہوئی نہ کہ کثرت رائے کہ زیادہ افراد کا کسی ایک

جانب آجانا اسلام میں حق و باطل کے فیصلہ کے لئے کوئی بنیادی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس لئے فی نفسہ اکثریت کو اسلامی قانون (قرآن حکیم) نے کوئی بھی وقعت نہ دیتے ہوئے حد درجہ غیر اہم ٹھہرایا ہے۔ اور دین و ملک اور دیانت و سیاست کے تمام ہی دائروں میں نفس اکثریت کی بے وقعتی اور بے اعتباری کھلی لفظوں میں ظاہر کی ہے۔ قرآن حکیم نے ایک سے زائد جگہوں میں فرمایا۔

اور اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے گو آپ کا کیسا بھی چاہتا ہو۔

لیکن اکثر آدمی ایمان نہیں لاتے۔

اور ان میں سے اکثر آدمی نہیں سمجھتے۔

اور لیکن اکثر آدمی علم نہیں رکھتے۔

لیکن ان میں زیادہ جمالت کی باتیں کرتے ہیں۔

اور ان میں اکثر لوگ حق بات سے نفرت کرتے ہیں۔

اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔

اور انہیں اکثر لوگ صرف بے اصل خیالات پر عمل پے ہیں۔

اور یہ خیالات بے اصل خیالاتِ آخر حق میں ذرا بھی مفید نہیں

اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری چیزوں

سے غافل ہیں۔

اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عہد نہ دیکھا۔

اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔

کثرۃ رائے کی بے وزنی | وما اکثر

الناس ولو حرمت بھومنین

ولكن اکثر الناس لا يؤمنون

واكثرهم لا یعلمون

ولكن اکثر الناس لا یعلمون

ولكن اکثرهم یحبون

ولكن اکثرهم للحق کادھون

وان اکثرهم فاسقون

وما یتبع اکثرهم الا ظناً

ان الظن لا یغنی عن الحق شیاً

وان کثیر من الناس عن آیاتنا

غافلون۔

وما واعدنا اکثرهم من عہد

واكثرهم کاذبون۔

وَلَقَدْ ضَلَّ قَلِيلًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ

فَصَلَّاهُ يَوْمَئِذٍ

وَكَثِيرًا مِّنَ الْعَذَابِ

كَمِ مَن مَّتَّ قَلِيلًا غَلَبَتْ مَنَّهُ

كَثِيرَةٌ بِإِذْنِ اللَّهِ

وَلِيْمٌ حٰمِينَ إِذَا عَجِبْتُمْ كُتُوبَكُمْ

فَلَمْ تَنُفِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاعَتْ عَلَيْكُمْ

الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمُ

مَدْيُونٍ -

قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَنِيفَةُ الْغَيْبُ وَوُ

وَلَوْ أَحْبَبْتُمْ كُتُوبَ الْحَنِيفِ -

وَأَن تَطْعَمَ الْكُتُوبُ فِي الْأَرْضِ تُصَيِّرُوكَ

عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ أَن يَتَّبِعُونَ

الْأَنظُرُ وَأَن يَمُومَ الْأَيْخِرُونَ

اور ان سے پہلے بھی اگلے لوگوں میں اکثر گمراہ ہو چکے ہیں۔

ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے سو یہ

لوگ ایمان نہ لائیں گے۔

اور بہت سے ایسے ہیں جن پر مذاب ثابت ہو گیا ہے۔

کثرت بہت سی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی

جماعتوں پر خدا کے حکم سے غالب آگئیں ہیں۔

اور جن کے ان بھی جیسا کہ ان کے کثرت پر غرہ ہو گیا تھا پھر

پھر وہ کثرت تہا رکھے کار کا نہ ہوئی اور تیز زمین باوجود اپنی

فراخی کے تنگی کرنے لگی پھر تم پٹھ دے کر بھاگ

طرے ہوئے۔

آپ فرمادیجئے کہ ناپاک اور پاک برابریں گوتجھ کو

ناپاک کی کثرت تعجب میں ڈالتی ہو۔

اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ نکالنا مانتو لگیں تو

وہ آپ کو اللہ کی راہ سے ہزارہا کر دیں اور وہ محض بے اصل خیالات

پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں۔

پس قرآن نے دنیا کی اکثریت سے ایمان کی نفی کی ہے۔ عقل کی نفی کی۔

علم کی نفی کی۔ محبت حق کی نفی کی۔ تحقیق حق کی نفی کی۔ تیقظ و بیداری اور

فہم سلیم کی نفی کی۔ وفاء و عہد کی نفی کی۔ ہدایت کی۔ ثواب آخرت اور جنتی ہونے

کی نفی کی۔ جہاد میں اکثریت کے گھمنڈ پر فتح و نصرت کی نفی کی۔ استعمالی اشیاء

میں اکثریت سے محال و ملتب ہونے کی نفی کی۔ گویا واضح کر دیا کہ دنیا میں ہر دائرہ کی اکثریت معیار حق تو کیا ہوتی مرکز باطل ہے کیونکہ لمحاظ واقعہ دنیا کی اکثریت جماعت جہالب۔ کراہت حق۔ انگلی کی پیری غفلت۔ بدعہدی۔ صلاحت۔ عذاب اخروی۔ جہنم رسیدگی شکست خوردگی وغیرہ کا شکار ہے۔ اس لئے محض عدوی اکثریت اسلامی اصول پر کیا قابل وقعت قرار پا سکتی تھی کہ اسے حقوق کے لئے فیصلہ کن اصول تسلیم کیا جاتا اور امیر کو اس کا پابند کر دیا جاتا۔

کثرۃ رائے کہاں اور البتہ کثرت رائے کی شرعی حیثیت قطع نزاع سے زیادہ کوئی کس شرط سے متبرک ہے اہمیت نہیں رکھتی جب کہ مسئلہ دو چہتیں ہو اور اس کی دونوں جانبین مباح اور کسی نہ کسی جہت سے جواز کا پہلو رکھتی ہوں تو کثرت رائے سے ایک جانب کو ترجیح دی جا سکتی ہے بشرطیکہ یہ اکثریت اہل دیانت کی ہو ورنہ غائبوں یا بے احتیاط افراد کی اکثریت کے مقابلہ میں بلاشبہ ان افراد کی اقلیت قابل ترجیح ہوگی جس کی دیانت و امانت مسلم اور جن کا فہم و ذوق سلیم معروف ہو۔ ساتھ ہی یہ ترجیح و تسوین منصوصات میں نقل نہ ہو اور محدثات کے لئے معین نہ ہو نیز اس کی پاس کردہ جانب پر اننا زور بھی نہ دیا جائے کہ جانب مخالف قابل امانت قرار پا جائے یعنی اس جائزہ فصل و ترک امر میں اگر جانب فعل کثرۃ رائے سے ترجیح پا جائے تو ترک فعل کی جانب کردہ ممنوع نہ ٹھہر جائے اور اگر جانب ترک مزج قرار پائے تو فعل کی جانب باقی گیر فکر و ملامت نہ لگھی جائے کہ اسکے

بغیر وہ امر مباح نہیں رہ سکتا بلکہ اباحت کی حدود سے نکل کر یا حد واجب میں آجائے گا یا حد حرام میں اور ظاہر ہے کہ کسی مباح کو رائے سے خواہ وہ اکثریت کی ہو یا اقلیت کی واجب و حرام بنانا شارع کے سوا کسی کا بھی حق نہیں اور کہا جائے گا تو بھی وہ ابتداء و بدعت ہو گا جس کی مذمت سے شریعت بھری پڑی ہے نیز ہر مخرج اکثریت بھی عوام کی مختبر نہیں بلکہ ان اہل علم و فضل کی جنہیں ذوق تشریع اور حکمت شریعت سے حصہ ملا ہے۔ ورنہ عوام الناس کی اگر کلیتہ بھی کسی مسئلہ میں پیدا ہو جائے تو اس کی کوئی وقعت نہیں ہو سکتی۔ بہر حال اکثریت قاطع نزاع بن سکتی ہے جب کہ مباحات میں ہو اہل علم و فضل کی ہو اور پھر وہ حدود میں بھی رہے اتنی قیود کے ساتھ مباحات کی جو ائد کا تعین اجتماعی حیثیت سے ہو سکتا ہے۔ پس منصوصات ورائض واجبات یمن مستحبات مکروہات محرمات اور لایذنیات وغیرہ بھی کثرت رائے کے اصول کے نیچے نہیں آتے۔ پھر مباحات فیصلہ عوام بھی اکثریت میں نہیں آتے نیز تہجج مباحات خارج از حدود اباحت بھی اکثریت کے تحت میں نہیں آتے اس لئے کثرت رائے کا دائرہ ان حدود و قیود اور تعدد شرائط کی بنیاد پر کافی تنگ ہو جاتا ہے جس میں عوام الناس یا رسمی کمیٹیوں کو طبع کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔

پھر یہی مسئلہ بھی جمع ہو جائیں مگر معاملہ ہو حقوق کا تو اس میں نفس مددی اکثریت کوئی حجت کی نشان نہیں رکھتی جب تک کہ قواعد شرعیہ اس کی مساعدت نہ کریں پس - اصل فیصلہ قواعد شرعیہ پر ہو گا نہ کہ اکثریت کے عدد کے جمع ہو جانے پر

اندریں صورت امیر کو مطلقاً اس عددی اکثریت کا تابع اور محکوم قرار دیدیا جانا بلاشبہ قواعد شرعیہ کے خلاف ہے۔ کیونکہ اکثریت محض قاطع نزع کا درجہ آہی ہے نہ کہ حجت کا اور ظاہر ہے کہ حقیقی طور پر قطع نزع کا رتبہ اُس سے بڑھ کر امیر کو حاصل ہے ورنہ امیر کی حاجت ہی نہ تھی اس لئے امیر محکوم اکثریت نہیں ہو سکتا ورنہ قلب موضوع ہو جائے گا اور امیر کی یہ حکومت آمریت شوروی اور جمہوریت امیر پر منتج ہوگی جس کا حاصل لامرکزیت و فوضویت ہوگا۔ اور یہ بھی قلب موضوع ہے۔

بہر حال امارت بلا شوروی استبداد اور ڈکٹیٹری ہے اور شوروی بلا امیر فوضویت اور لامرکزیت ہے۔ اسلام نے اپنی کمال جامعیت و اعتدال افزی سے شخصیت و جمہوریت کو جمع کرتے ہوئے امیر مطاع رکھ کر تو لامرکزیت کو ختم کر دیا تاکہ خلافت آہی قسمت ہو اور مداخلت عوام سے محفوظ رہے اور بلا اثر شوروی رکھ کر امیر کے استبداد اور مطلق العنانی کو توڑ دیا ہے تاکہ انفرادیت اور شخصی جذبات و تجربہ کا پوری اُمتہ شکار نہ بن جائے۔ پس اسلامی حکومت میں شخصیت بھی ہے اور جمہوریت بھی۔ نہ شخصیت جمہوریت سے مستغنی ہے اور نہ جمہوریت شخصیت سے بے نیاز ہے اسلام نے شخصیت و جمہوریت کے اس حکیمانہ جوڑ بند سے دونوں کے انفرادی مفاسد سے تو امارت کو بچا لیا ہے۔ اور دونوں کے اجتماعی منافع سے اُسے مالا مال کر دیا ہے۔ نہ رسمی جمہوریت کی افراط باقی رکھی نہ موروئی شخصیت کی تفریط قائم رکھی بلکہ امارت شورائیہ میں حقیقی اعتدال و جامعیت پیدا کر کے اُسے کامل نتیجہ اداری عطا کر دی ہے۔

جو اسلام ہی کی عالم گیر شان ہو سکتی تھی۔ پس اسلام میں امیر محتاج مشورہ بھی ہے اور صاحب عزم بھی ہے یعنی اس کی احتیاج کا پہلو بھی قائم ہے تاکہ وہ مغرور نہ ہو جائے اور اس کے استقلال کا پہلو بھی قائم ہے تاکہ وہ ضعیف نہ ہو جائے کہ تنفیذ احکام میں رکاوٹ ہونے لگے۔ ان دونوں مقاموں کو قرآن نے جمع فرما کر اعلان کیا ہے۔

اور ان سو خاص خاص باتوں میں مشورہ لیتے رہا کیجئے پھر جب آپ دنے پہنچ کر پس تو خدا تعالیٰ پر اعتماد کیجئے۔

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔

امیر با مقصد خلافت | پھر اقتدار اعلیٰ قانون اعلیٰ۔ اور ملار اعلیٰ یعنی امیر عامہ کے آثار طیبہ۔ قانون سماوی اور مجلس شوریٰ کے ساتھ مقصد اعلیٰ یعنی تربیت خلق اللہ کا نصب العین شامل کر دینے سے واضح ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت کا نصب العین نہ استعمار ہے نہ دنیا کی قوموں کا استعباد و غلام سازی ہے نہ تکثیر دولت ہے نہ جوع الارض ہے نہ تجارت و انداب ہے نہ روٹی ہے نہ کرسی ہے نہ قوی و ضعیف کے جنبہ بنا کر اُنھیں آپس میں لڑانا اور حکومت کرنا ہے بلکہ صرف و صرف ایک ہی نصب العین ہے جس کا حاصل تہذیب نفس و تربیت خلق اللہ ترقیہ قلوب اور تکمیل خلق و عمل ہے یعنی عالم میں شائستگی پھیلانا اور بہکی ہوئی دنیا کو راہ راست پر لا کر خدائے واحد کی بندگی سکھانا ہے تاکہ دنیا میں نیکی ابھر کر رہے اور بدی پست ہو کر رہے اور ہر انسان کامل و مکمل انسان بن کر خلافت ربانی کا اہل بن جائے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے پس جو غرض انسانوں کی تخلیق سے ہے یعنی طاعت و عبودیت کے راستہ سے انسانیت

کی تکمیل کرنا وہی غرض و غایت ہے خلافت کی گویا خلافت مقصد تخلیق کو عمل پورا کرنے کے لئے لائی گئی ہے۔ اسی لئے خلافت کے سب سے نمایاں اور سرگروہ فرد یعنی امیر المؤمنین کو امام صلوة۔ امام حج۔ امام جہاد۔ امام زکوٰۃ اور بالفاظ مختصر امام عبادت بنایا گیا ہے تاکہ امیرانی امارت کی طاقت سے انسانوں کی تہذیب نفس اور عبودیت کی حفاظت کرے اور انھیں راہ عبودیت پر ڈالے۔ مقصد خلافت تکمیل اس سے خاص مادی ترقیات یعنی روحانیت سے کٹ کر ادا نہیں۔ مادیات میں کم ہو جانے کو سلطنت کا منصب العین بنالینے کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ اور واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام میں مادیات محض مسائل کا درجہ رکھتے ہیں جنہیں مقاصد کے لئے بقدر ضرورت اور حسب ضرورت اختیار کیا جاتا ہے اس لئے اسلامی حکومت کو مادیات اور نفسانیات کی لائن تقیاً کرنے سے کٹتے تو نہیں روکا جائے گا البتہ اُسی کو مقصد حکومت بنالینے اور صرف اُس میں منہمک ہونے سے ضرور روکا جائے گا

خلافت میں روٹی اور مادیات میں سب سے زیادہ اہم مسئلہ روٹی کا مسئلہ اور معاشی مسئلہ کا حل نفسانیات میں سب سے اونچا مسئلہ جاہ و منزلت کا مسئلہ سلجھا جاتا ہے لیکن اسلامی خلافت نے ان دونوں امور کو کوئی مسئلہ یا موضوع ہی قرار نہیں دیا۔ بلکہ بہت ہی غیر اہم بنا کر مگر غیب اور متین اصولوں سے اس کا حل کر دیا ہے۔ جاہ کے مسئلہ کو ذوق انکسار و تواضع اور عبودیت سے حل کیا ہے۔ اور روٹی یا معاش کے مسئلہ کو ذوق کسب اور استغناء و توکل سے حل کیا ہے گویا یہ جہلایا ہے کہ یہ امور مسئلہ اور موضوع بننے کے قابل نہیں ہیں کہ انہیں مقصد

زندگی خیر الیہا ہے اور جب کہ موضوع خلافت مقصد زندگی کی تکمیل ہے تو روتی اور جاہ کا مسئلہ و موضوع خلافت اور اس کی غرض وفایت بھی کبھی نہیں بن سکتا تاہم خلافت نے اسے پھر بھی نہ ہوتے اس لئے حل کر دیا ہے تاکہ خلافت کی رعایا معاش اور تعلیمات و وسادہ میں اچھے خیر بے فکری کے ساتھ فرائض و عبادت انجام دے سکے۔

آج کی دنیا معاشی مسائل کی الجھنوں میں بے طرح پھنسی ہوئی ہے اور روتی کا مسئلہ عوام و حکومتوں کا اساسی اور بنیادی مقصد بن چکا ہے انسان نے اپنی رزاقی خود اپنے ذمہ لے لی ہے اور حقیقی رزاق سے استغناء و بے فکری اختیار کر لی ہو چکی ہے۔ آج کا ہر فرد بشر اور ہر حکومت غلطان اور بھلاں ہے کہ انسانوں کو خوراک اور غذا کس طرح بہم پہنچائی جائے کہ لوگ ہونے لگے نہ رہیں۔ لیکن دماغوں کی تک و دو سے اس مسئلہ کا صحیح حل ابھی تک تلاش نہیں کیا جاسکا اور روز بروز یہ مسئلہ جدیدہ اور ناقابل حل ہوتا جا رہا ہے۔

وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ حل موقوف ہے دولت کی صحیح تقسیم پر کہ اس میں افراد ہر نہ تفریط یعنی نہ یہ صورت ہو کہ وہ ہر طرف سے کھنکھری کسی ایک ہی طبقہ میں سمٹ آئے جسے سرمایہ دار ہی کہتے ہیں اور نہ یہ ہو کہ ایک طرف سے اس کے سامنے سوت بند ہو کر وہ ایک طبقہ سے غیر معمولی طور پر ختم ہو جائے جسے مزدوری کے لحاظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ چونکہ فی زمانہ دولت کی اس غیر معتدل تقسیم نے ایک کنارہ پر سرمایہ دار اور دوسرے کنارہ پر مزدور کو کھڑا کر دیا ہے اور درمیان کا اعتدالی نقطہ خالی رہ گیا کہ اس پر کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا

قدرتی طور پر ان دونوں طبقوں میں جنگ جاری ہے کہ افراد و تفریط میں ٹکراؤ
قدرتی ہے وہ تو صرف نقطہ اعتدال ہی میں ہو کہ جس میں دونوں کنارے جمع
ہو جاتے ہیں اور ٹکراؤ ختم ہو جاتا ہے۔

دنیوی سلطنتیں معاش کا اس جنگ کو ختم کرنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ سرمایہ
مسئلہ حل نہیں کر سکیں | داری کو جبراً ختم کر دیا جائے۔ اور سب کو مزدوروں کی
صف میں لا کر گھڑا کر دیا جائے۔ تاکہ معاشی مساوات پیدا ہو جائے۔ لیکن
اس میں طبعی طور پر سرمایہ دار طبقہ میں غم و غصہ پیدا ہو جانا ناگزیر ہے کیونکہ
جس طبقہ میں آگے بڑھنے کی صلاحیت ہو خواہ کسی بھی میدان کی ہو جب بھی
اُسے جبراً اُس سے روک دیا جائے گا یا اُس کی صلاحیتوں کا شرہ جبراً اُس سے
چھین کر دوسرے کو دیدیا جائے گا۔ تو اُس میں غم و غصہ کا پیدا ہو جانا امر طبعی ہے
جس کا نتیجہ ذہنی جنگ کا بقا و استحکام اور طبقاتی جنگ کا انجام ملک کی بد
امنٹی اور بد امنی سے پھر معاش کی تباہی ہے اس لئے یہ معاشیات کا علاج نہ ہوا
بلکہ مرض کی پرورش ہوئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مزدوروں کو سرمایہ داروں
کی لائن میں لے آیا جائے اور کوئی مزدور ہی دنیا میں باقی نہ رہے سب سرمایہ
دار ہی ہو جائیں اور اس طرح معاشی مساوات پیدا کی جائے اس میں مزدور کے
لئے غم و غصہ کی تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی لیکن یہ سرمایہ کا زوال ہے کیونکہ جن
کارخانوں سے سرمایہ نکلتا ہے اُن کی بقا و زندگی مزدور سے ہے جب مزدور
نہیں تو کاروبار بھی نہیں اور یہ نہیں تو مال اور سرمایہ بھی نہیں اور سرمایہ نہیں
تو حکومت بھی نہیں تو یہ علاج نہ ہوا بلکہ تکمیل مرض ہوئی اور موت کو دعوت۔

مگر اس وقت دنیا میں ہی دو علاج جاری ہیں ایک دوس کی طرف سے اور
ایک امریکہ کی طرف سے۔ لیکن جوں جوں ان علاقوں پر زور دیا جا رہا ہے
وہاں وہاں مرض کی حالت بگڑتی جاتی ہے اور مریض جہاں بلب ہوتا جا رہا ہے
بہرحال کر دنداز علاج واندوا
مرض افزوں گشت حاجت ناروا

تیسری صورت یہ ہے کہ جنگ کے ان دونوں مقاموں کو چھوڑ دیا جائے
یعنی نہ سرمایہ داری کی افراط ہے نہ مزدوری کی تقریط بلکہ ان دونوں کو درمیان
کے اس معتدل نقطہ پر لاکر جمع کر دیا جائے جو اب تک خالی پڑا ہوا تھا۔ تاکہ
سرمایہ داری اور مزدوری خطاطط ہو کر ایک درمیانی اور بین بین شکل پیدا
ہو جائے جس کا حال یہ ہو کہ طبقات تقسیم ہی سرمایہ کے معیار سے باقی نہ
رہے کہ ایک سرمایہ دار ہو اور ایک فاقہ مست بلکہ سب کے سب طبعی فرق
مراتب کے ساتھ ایک حد تک سرمایہ دار بھی ہوں اور سب ہی کے سب ایک
حد تک فحنتی اور مزدور بھی ہوں۔ تاکہ معاش میں فی الجملہ یکسانی اور مساوات کا
رنگ پیدا ہو جائے۔ کیوں کہ اصول یہی ہے کہ جب طبقات میں کوئی غیر طبعی
معیار وجہ جنگ بن جائے تو اسے باقی رکھ کر اصلاح کی بے اثر سعی کرنے کے
بجائے لڑنے والوں کے سامنے سے وہ معیار ہٹا دیا جانا اور کوئی دوسرا طبعی
معیار سامنے رکھ دیا جانا ہی خاتمہ جنگ کا ذریعہ بن سکتا ہے اور وہ بھی خالص
جبری انداز سے نہیں کہ یہ تو دوسری جنگ کا آغاز ہو جائے گا بلکہ سیاست و
اخلاق کی مجموعی طاقت سے۔ تاکہ کسی طبقہ کی خوشدلی مٹنے پائے اور نہ

دوسرے طبقہ میں بے فکری پیدا ہونے پائے۔

دوسرے لفظوں میں اس کا اصل یہ ہے کہ تقسیم دولت یا معاشی مساوی کے جذبہ میں نہ تو انفرادی ملکیت کا اصول مٹایا جائے اور نہ اُسے حد افراط تک وسیع میدان دیا جائے۔ تاکہ جن ذہنیاتوں میں آگے بڑھنے کی صلاحیتیں ہیں وہ فنا بھی نہ ہونے پائیں اور جن میں صلاحیت نہیں ہے وہ دوسرے کی صلاحیت سے انتفاع کے خوگر ہو کر عہد ہی بھی نہ بننے پائیں اور اس طرح حق تلفیوں اور بے جا رعایتوں کی مضرت سے قوم محفوظ رہے۔

خلافت نے کس طرح روٹی اسلامی خلافت نے کسب و دولت اور تقسیم دولت کا یہی کے مسئلہ کا حل کیا معتدل نقطہ پیش کیا ہے جس میں طبقاتی جنگ اور منافرت قائم ہونے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی۔

مالیات کی بنیاد اُس کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اُس نے مالیا جمع نہیں کرتا یہ ہے کو جمع کے اصول پر قائم نہیں کیا بلکہ تفریق کے اصول پر قائم کیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے۔

الدنیاء ادر من لاد ادر لہ ولہا | دیکھو ان اُس کا ہے جس کے لئے گھر ہی نہیں اور اسے
یجمع من لا عقل لہ | جمع ہو کر لگا ہے عقل نہیں۔

زکوٰۃ و صدقات اس اصول کی رو سے اُس نے مال تجارت پر سال بھر میں چالیسواں حصہ واجب الاداء ٹھہرایا جو غریب کا حق ہے۔ نقد ہو تو اُس کا چالیسواں حصہ۔ مویشی ہوں تو چالیس بکریوں پر مثلاً ایک بکری واجب التقسیم ہے اونٹوں میں کم از کم پانچ پر ایک بکری غریبوں کا حق ہے اس طرح دوسرے جانوروں میں بھی

حسب حساب حصّے قائم فرمائیے زمینوں کی پیداوار پر عشر قائم فرمادیا تاکہ کھیتی
کا یہ دسواں حصّہ غریبوں کا حصّہ قرار پائے۔

تفریق خزانہ اور فتنہ اگر خزانہ ہاتھ لگ جائے تو خمس یعنی پانچواں حصّہ واجب الادا
قرار دیا۔ پھر سال بھر میں زکوٰۃ کے علاوہ ہر عید فطر کے موقع پر صدقہ فطر
واجب الادا قرار دیا۔

فطر و قربانی ہر عید قربان کے موقع پر صاحب استطاعت پر قربانی واجب ٹھہرائی
اور اس میں بھی دوسروں کا حق رکھا۔

غرض اس طرح زمین، مال، اور جانوروں میں سے دولت کا ایک حصّہ
قانوناً غریبوں کے لئے حاصل کر لیا جاتا ہے۔

کفارات پھر کفارات کے صدقے قائم کئے جیسے روزہ رمضان قصداً توڑ دیا تو
کفارہ صیام۔ بیوی کو کوئی کلمہ خلاف شان زوجیت بول دیا تو کفارہ نہاں قسم
کھا کر توڑ دی تو کفارہ یمین منسا زین روئیں اور مر گیا تو کفارہ صدقات
اور ان سب کفارات کا فائدہ صرف غریبوں ہی کے حق میں رکھا گیا ہے کہ
انھیں ہی یہ مال کفارہ دیا جائے گا۔ اس طرح یہ مال بھی قانوناً لے لیا جاتا ہے
گو اس کا سبب و موجب خود اپنا اختیار ہی ہے۔ بہر حال مال کا کچھ حصّہ ان حوادث
کے سبب تقسیم ہو جاتا ہے جو حادثات لوگوں میں پیش آتے رہتے ہیں۔

نذر اور منت نذر اور منت اگر مانی تو اس کا فائدہ پھر غریبوں ہی کو ہوتا ہے۔ حج
کے موقع پر قربانیوں کی مختلف انواع میں جو بیانات مختلفہ واجب ہوتی
ہیں وہ صرف غریبوں ہی کے مفاد پر منتج ہوتی ہیں۔

ایات میں مذہبیت کا رنگ | پھر صدقات و اجبر کے علاوہ صدقات نافلہ کی ترغیبیں اس کثرۃ سے شریعت میں دی گئیں کہ آدمی ثواب آخرۃ کی طمع میں مالی طمع کی طرف کوئی ادنیٰ دھیان بھی نہیں لاسکتا۔ بلکہ ہر موقع پر راہ خدا میں خرچ کرنے کا دل سے خواہش مند اور منتظر رہتا ہے۔ جس سے قومی طور پر اس قوم میں سخاوت کی محبت اور نخل سے نصرت قائم ہو گئی۔ صدقات نافلہ کے علاوہ عام مالی خدمات کے سلسلہ میں عزیز و اقرباء کے حقوق بھی بتلائے گئے۔ خدمت بیوگان۔ خدمت یتامی و مساکین اور صلہ رحم و غیرہ واجبات انسانی میں سے چھپ کر لئے۔

حق پڑوس | پھر مطلقاً پڑوسیوں کے حقوق اس قدر رکھے کہ بس میراث میں تو شریک نہیں فرمایا لیکن المہبت کے قریب قریب ہی انھیں پہنچا دیا گیا ہے۔ اور ان سے بے پرواہی برتنے پر آفات دنیا و عقبیٰ کی دہکیاں دی گئی ہیں قومی جذبے | پھر اجتماعی اور قومی خدمات اور چہارے وغیرہ۔ ان کے علاوہ ہیں جن کی ترغیبوں سے آیات و روایات بھری ہوئی ہیں۔

وقف | پھر اصل مال کو باقی رکھ کر اُس کے منافع کو عام کر دینے کی صورت وقف کے نام سے کی کہ دوا می طور پر زمین۔ مکان وغیرہ کا عین تو باقی رہے مگر منافع عام ہو جائیں تاکہ پوری دنیا اس سے نفع اٹھائے۔

منافع عام | پھر اگر کوئی وقف نہ کرے تو بہت سے محال منافع عامہ کے لئے خود شریعت نے قانونی طور پر غیر ملوکہ قرار دیدئے جیسے سمندر کے ذخیرے پہاڑ اور پہاڑی جنگلات اور لکڑی وغیرہ کے ذخیرے معدنیات اور نمک وغیرہ فناء شہر

اور اہل گرد کے میدان اور اُن کی گھاس بھوس وغیرہ۔ عام غریب اور اہل حاجات کا حق رکھا جس سے شہر کے سب باشندے فائدہ اٹھا سکتے ہیں غرض ایک اُترہ انفرادی ملک ہی باقی نہیں رکھی ایک میں رکھی تو اسے اجتماعی ملک بنادینے کی راہ وقف کی صورت سے پیدا کر دی اور جہاں شخصی ملک قائم ہی رکھی تو اسے اخلاقی رنگ سے قلیل در قلیل کر دیا کہ وہ نہ ہونے کے حکم میں رہ گئی۔

سلفہ آفریں | پھر اتنے طویل حقوق کا میدان وسیع کر کے ایک اخلاقی فضا ایسی قائم فضا بنائی کہ اپنا محبوب مال اس طرح غریب پر ٹھانا طبلع پر سر یہ شاق ہی نہ ہے بلکہ انتہائی خوشدلی سے بعد طلوع و رغبت آدمی ان اخراجات کا منتظر بیٹھا ہے اور وہ یہ کہ جگہ جگہ قرآن و حدیث میں پوری دنیا کو قلیل کہا۔ پوری دنیا کو لہو و لعب بتلایا پوری دنیا کو متاع غرور اور دھوکہ کی ٹٹی بتلایا۔ پوری دنیا کو لذت فانی اور ناپائیدار بتلایا کہ نہ یہاں کی راحت کو قرار ہے نہ مصیبت کو ثبات۔ اس کے بالمقابل آخرت کی لذتوں کو دائمی اور ابدی بتلایا۔ کامل مکمل بتلایا کہ جن میں کوئی نقص اور خلل نہیں۔ غرض دنیا کی طرف سے تو انتہائی بیزاری اور بے وقتی دلوں میں جمادی اور آخرت کی بے انتہا محبت قلوب میں قائم کر دی اور ساتھ ہی دنیا کے خرچ کرنے پر آخرت کی تعمیر بتلانی تو اس سے قدرتی طور پر ایک مسلم کے دل میں مال و دولت کی اہمیت ہی باقی نہیں رہتی کہ وہ اس کی تفصیل و تکمیل کو مقصد زندگی قرار دے لے یا غریبوں کے مالی حقوق ادا کرنے میں کسی درجہ کا بھی پس و پیش دل میں لائے بلکہ اور اسے فنا کرنے اور مٹانے کے جذبات سے دل بھر پور ہو جاتا ہے اور رکھنے سے زیادہ خرچ کرنے

اور غریبوں میں بانٹنے ہی کو آدمی اپنی انتہائی مراد اور کامیابی سمجھنے لگتا ہے۔
 میراث اور تقسیم ترک | پھر ان ترغیبوں کے ذریعہ غریب و پروری اور فی سبیل اللہ خرچ
 کرتے رہنے کے باوجود دست بچ جاتی ہے اور مرتے دم تک آدمی کے پاس ہر
 اُس کے مرنے پر بطور ترکہ کے رہ جائے تو اسے میراث کے ذریعہ تقسیم کر دیا گیا ہے
 اور وہ پھر منتشر ہو جاتی ہے۔

توازن طبقات | غرض مالیات میں اسلام نے جمع کا اصول نہیں رکھا بلکہ تفریق و
 تقسیم کا اصول قائم کیا ہے کہ وہ ایک جگہ کسی ایک کے پاس جمع نہ ہونے پائے
 کہ سرمایہ نام پائے اور سرمایہ داروں کا کوئی جتہ بن کر ایک مستقل طبقہ
 کہلائے جس کے بننے سے قدرتی طور پر غیر سرمایہ دار مزدور بھی ایک طبقہ کی
 صورت اختیار کرے اور اس طرح یہ دو متضاد طبقے آپس میں دست و گریباں
 ہوں پس غریب کی پرورش اور اغنیاء کے انکسار کا ایک راستہ ڈال دیا گیا ہے
 کہ سرمایہ داری اور مزدوری کوئی مسئلہ اور موضوع بھی نہ بنے پائے اور طبعی
 طور پر امراء خواہی خواہی جبری و اختیاری اور سیاسی اور اخلاقی ہر رنگ
 سے غریب پروری میں منہمک رہیں اور اسے اپنی سعادۂ سمجھتے رہیں۔ اور
 اس طرح غریب و امیر کے طبقات کا صحیح توازن قائم رہے۔

سرمایہ داری | اس کا حاصل یہ ہے کہ اسلام نے جبراً تو سرمایہ داری ختم نہیں کی نہ
 اور ناداری | انفرادی اور شخصی ملک کو مٹایا اور نہ ہی کسب مال سے کسی کو روکا۔
 لیکن سرمایہ دار کو سرمایہ داری سے نہ روکنے کے باوجود اخلاقی رنگ سے غریب
 کی تحقیر اور سرمایہ داری کا ختم بھی باقی نہیں چھوڑا یعنی سرمایہ دار کا سرمایہ

بطوع و رغبت اُس کے ہاتھ سے نکلوا لیا اور غریب کو محنت اور مزدوری سے نہ
 روکتے ہوئے محنت و مشقت کی طرف توجہ دلائی اور پوری ترغیب دی مگر اُسی
 اخلاقی رنگ سے رشک و حسد اور امیر کی رقابت کا تقم بھی اُس کے دل سے
 نکال کر پھینک دیا۔ پس امراء کو ایثار و سخاوت کا سبق پڑھایا اور غبار کو صبر و
 قناعت کا۔ اور ساتھ ہی دونوں میں یگانگت باہمی کی راہ بھی پیدا کر دی اور امیر و
 غریب کے اس توازن اور معاش کی اخلاقی مساوات کے واسطے نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم کی یہ حکیمانہ ہدایتیں کرتی ہے جو معاشی مسائل کے حل کا زربین دستور
 العمل ہے جس نے ایک طرف تو سرمایہ داری کی بیخ کنی کر دی ہے اور ایک
 طرف غربت و افلاس کا بیج مٹا دیا ہے اور اس طرح ان دونوں میں خود انہی
 کے اختیار اور خوشی کے ہاتھوں سے ان میں اعتدال و توازن کا نقطہ پیدا
 فرمادیا ہے۔

ابن سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ایک سفر کے دوران میں تھے
 کہ ایک ایک شخص اپنے اپنے سوار حضور کو بیعت
 میں حاضر ہوا اور اُس سے دائیں بائیں لگا پڑا یعنی
 شتر و بکریاں دینی عثمانؓ تھا اور غربت و ناداری کے
 سبب ابوہریرہؓ کو حق کی نظر سے دیکھنے لگا، تو رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پاس کچھ بھی نہ دیکھا
 ہے نہ اندھا بچا ہوا، نہ وہ گرسنے کیلئے لے گیا ہے جس کے

عن ابی سعید الخدری قال
 بینما نحن فی سفر مع النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم اذ جاءوا رجل علی احملة
 لہ قال فجعل یبصر فبینا
 وشمالا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 علیہ وسلم من کان معہ فضل
 فلیصر فلیجد بہ علی من لا یبصر
 لہا ومن کون لہ فضل من زاد

فلیعلیٰ من لا یراد لہ
قال فذکون انما اقل مال ما
ذکر حتیٰ رأینا انما لا حق الاخذ
ہنا فی فضل - (رواہ مسلم جلد دوم)

پاس کچھ ہی نہیں۔ اور جسکے پاس چاہو اتنا شہ ہو وہ
اُسے دینے کیلئے والے جسکے پاس سب سے تو شہ ہی ہو۔ جو معید
فرمائے ہیں کہ مطلقاً حضور نے بہت ہی تمہیں لگائی کر فرمائیں کہ
جو بھی انداز ضرورت ہو اُسے غیور نہ پھینک کر دے اور ہوا خالی نہ
یہ سمجھئے گا کہ شاید ضرورت نہ پڑے جسے کسی ماں میں ہمارا کوئی حق ہی نہیں ہے۔

اس سے اندازہ کر لیا جائے کہ شریعت اسلام سرایہ اندوڑی کو کس نگاہ سے
دیکھتی ہے اور مزدور اور غریب کی کس درجہ حامی ہے مگر ساتھ ہی سرایہ کو جمع نہ
ہونے دینے کی صورت آئینی اور قانونی اختیار نہیں فرماتی کیونکہ بہر حال کسی صلاحیت
مند طبقہ کی صلاحیت و قابلیت کا اثر اُس سے جبراً چھیننے کا کسی کو حق نہیں اور
اور چھینا جائے گا تو اُس طبقہ میں جماعتی غم و غصہ پیدا ہو کر طبقاتی توازن ٹوٹ
جائے گا۔ پس اس طرح نہ سرایہ دار کو مٹایا نہ غریب کو مگر دونوں کو معتدل بنا کر
اُنہیں باہم مربوط بنادیا۔

امیر غریب کے ربط باہمی اس کا قدرتی مفاد یہ ہے کہ جب ایک غنہ جو جس نے اپنی فطری
اور عقل کی نوعیت صلاحیتوں سے سرایہ کر لیا اور اُسے بڑھایا اپنی خوشی اور
دلی رغبت سے غریب کی خدمت کرے گا تو اولاً اُسے احسان و سلوک کی
خوشی ہوگی جس میں وہ اپنی برتری محسوس کرے گا اور صلاحیت مند کو غیر
صلاحیت مند پر برتری نہ ہونا بھی چاہئے اس لئے یہ احساس برتری اُس کی کوئی
گناہ بھی نہیں ہوگا دوسرے وہ رضاء الہی کے تصور سے سرور و مطمئن ہوگا کہ
جس کا حقیقی مال تھا یعنی خدا کا میں نے اُس کی راہ میں خرچ کر کے اس کی

رضا و خوشنودی حاصل کر لی۔ تیسرے اُسے ثوابِ آخرت کی شائستہ حاصل
 ہوئی کہ محبوبِ اہوال کے خرچِ جی سے آخری سعادۂ نصیب ہوتی ہے چوتھو
 اُسے غریب پروردہ کی اور غفلتِ اُن کی ساتھ ہمدردی اور شفقت کی حالت پڑی
 جس سے اُس کے قلب میں غرور و نخوة اور غریب سے اجنبیت باقی نہ رہی جو
 سارے مفاسد کی جڑ بنیاد ہے اور خل کا ردیلہ مٹ گیا جو تزکیہ نفس ہے۔
 غرض اس طرح اس سرمایہ دار کی دنیا و آخرت بھی بن گئی اور عملی اور اخلاقی
 حالت بھی درست ہو گئی۔ سرمایہ بھی اس طرح ٹھکانے لگ گیا کہ اب یہ
 سرمایہ دار ہی باقی نہ رہا بلکہ فقیر کو جب غنی سے اُس کی دوست مختلف راستوں
 سے حاصل ہوتی رہی تو اولاً تو وہ فقر و احتیاج کی مصیبت سے نکل کر تشویشات
 زندگی سے بچ گیا ثانیاً اُس میں احسانندی شکرگزار سی اور منت پذیر سی کے
 جذبات پیدا ہوئے کہ انسان عبد الاحسان جس کا قدرتی اثرِ محسن کی محبت ہے
 اور اس طرح وہ غنی سے وابستہ ہو گیا ثالثاً صاحبِ غنی کے پاس ان مصارف
 خیرت دولت کی افراط نہ رہی اور فقیر کے پاس بقدر ضرورت دولت آجانے
 سے دولت کی تفریط نہ رہی تو غریب میں سے رشک و حسد اور رقابت کے جذبات
 نکل گئے۔ رابعاً وہ شکر خداوندی میں راسخ القدم ہو گیا کہ باوجود سرمایہ اندوزی
 کی صلاحیت نہ ہونے کے اُسے کیا نواز اور کس طرح اُس کے پاس سرمایہ پہنچا یا
 کہ وہ معاشی پریشانیوں سے صاف بچ نکلا غرض اس طرح اس مزدور کی بھی
 دنیا و عقبی اور عملی و اخلاقی حالت دونوں درست ہو گئیں اور اپنے غریب
 غریب نہ رہا جس کا عظیم مفاد یہ نکلا کہ غریب و امیر میں طبقاتی توازن قائم ہو گیا

پس انفرادی و مجموعی بھی حاصل ہو گئی۔ اور اجتماعی باشندتیں بھی ہاتھ سے نہ گئیں جو ایک صحیح تمدن کی اساس و بنیاد ہیں۔

کیونکہ اگر یہی سرمایہ مزدور کے نام پر اغیار سے جبراً وصول کیا جائے
بلکہ ساج اور اس حد تک کہ سایہ اور سرمایہ دار دونوں ہی فنا کے گھاٹ اتر
جائیں اور مزدور پھر بھی مزدور ہی رہے غنی نہ بنے کیونکہ سرمایہ داری کو مٹانے
والے مزدور کے حق میں سرمایہ داری کو کیسے گوارہ کر لیں گے تو سرمایہ سے محروم
ہونے والے کے دل میں تو غم و غصہ کی آگ بھڑک اٹھے گی۔ اور مزدور کے
دل میں رقابت کی آگ سلگ اٹھے گی جس سے دونوں کی دنیوی راحت
ختم ہوئی پھر نہ مزدور طبقہ کے لئے اپنے کو امراء کا احسان مند سمجھنے کی صورت باقی
رہی اور نہ امراء کے طبقہ کیلئے غریبوں کے لئے اپنا روبرو کار سمجھنے کا موقعہ
رہا اور اس لئے دونوں ایک دوسرے کے رقیب بن گئے جس سے توازن
طبقات ختم ہوا اور صحیح تمدن کی جڑیں ٹل گئیں۔ ملک فتنوں اور رقابتوں
کے سبب جھگڑوں اور فسادات کا جہنم زار بن گیا۔ اور حیاۃ اجتماعی موت
اجتماعی میں تبدیل ہو گئی۔ آدھری مذہب و ملت اور اخلاق کا ان میں پہلے ہی
سے تصور نہ تھا رضاء الہی کے اعتقاد کے بجائے حظ نفس اور دین کے بجائے
لادینی ان امور کی بنیاد قرار دی گئی تھی تو آخرتہ بھی نہ رہی۔ اس لئے یہ دونوں
طبقے اور ساتھ میں ان دونوں طبقوں کی لڑائی سے فائدہ اٹھانے والے
نفس الدنیا والآخرتہ کے صداق بن کر رہ گئے۔

اس لئے اسلام اور اس کی خلافت نے دولت اور رونی کے مسئلہ کو

اہم نہ بناتے ہوئے نہایت خوبی اور خوبصورتی سے اس طرح حل کر دیا کہ اغنیاء کی دولت کا کچھ حصہ تو قانوناً وصول کیا مگر وہ بھی دین کی راہ میں جس کا دینا باوجود سیاسی حکم کے طبائع پر شاق نہ رہا جیسے زکوٰۃ و صدقات اور مذورو کفارات وغیرہ اور بہت سا حصہ اخلاقاً وصول کیا اور وہ بھی خدا کے نام پر کہ اُس کے دینے کا خوش دلی سے دلوں میں جذبہ اور انتظار پیدا ہو گیا اور یہ سرمایہ مختلف راستوں سے غریبوں اور مزدوروں کی جیب میں پہنچ گیا۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہ سرمایہ دار سرمایہ دار باقی رہا نہ غریب غریب بلکہ دونوں کے دونوں ایک بین دین اور معتدل نقطہ پر آکر جمع ہو گئے یا یوں کہو کہ سرمایہ دار بھی قائم رہا اور مزدور بھی مگر دونوں میں سے سرمایہ کی افراط و تفریط ختم ہو گئی جو ان میں رقابت اور جنگ کا باعث ہوتی تھی۔ اور سرمایہ کا اتنا حصہ اور انداز قائم رہ گیا جو ایک دوسرے کے ساتھ اٹکاؤ اور ملاپ کا ذریعہ قرار پائے اور اس طرح ایک کے مال نے اور دوسرے کی جان نے ایک دوسرے کو خوش دلی سے نفع پہنچایا اور دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دست و بازو بن گئے۔ سرمایہ دار مزدور کو اپنی اولاد سمجھنے لگا اور مزدور غریب سرمایہ دار کو اپنا مربی اور شفیع جاننے لگا اور اس طرح سرمایہ اور مزدوری کوئی مسئلہ یا موضوع نہ بنا کہ طبقات یا حکومتیں اُسے بطور ایک نظر یہ یا نعرہ کے لے کر اٹھیں اور دنیا میں فساد مچائیں۔

ظاہر ہے کہ خلافت الہی کی اس جامع اشتات فضا میں ایک کمیونٹ بھی ہمیشہ کی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ اور نیک سرمایہ دار بھی بالفاظ دیگر امریکہ بھی خلافت کے

زیر سایہ رہ سکتا ہے اور روس بھی۔ کیونکہ سرمایہ دار سرمایہ دار نہیں رہا اور پھر خوش ہے اور غریب غریب نہیں رہا اس لئے وہ بھی خوش ہے۔ نہ وہ اُس کے خلاف ایچی ٹیشن چاہتا ہے نہ یہ اُس کے خلاف۔

معاشرتی مسائل کا سیاسی حل | اس سے صاف واضح ہے کہ مالی مشکلات کا حل اور اقتصادی صرف اسلام میں ہے | بے چینوں کا سد باب صرف اقامتہ دین اور احیاءِ خلافت

الگ ہی میں ہے دنیا میں مقصد وہی ہیں جو خدا کے راستہ کو چھوڑ کر خود اپنا راستہ اختیار کرتے ہیں اور اُن کا فاسد دماغ فاسد راستوں پر دنیا کو ڈال کر سارے عالم کو فسادات کا شکار بنا دیتا ہے اور بدو بجز میں فسادات اور مہنگائی برپا رہتے ہیں۔ جیسا کہ آج ہو رہا ہے۔ پس آج کی دنیا سرمایہ داری سے تو طبعی جذبات کے ماتحت الٹا لگتی ہے جو اسلام کا ایک جزو ہے۔ لیکن سرمایہ کو ختم کرنے اور مزدور کی دلدار کی کیا صورت ہے؟ اس تک وہ اپنی لاعلمی کا سبب نہیں آسکی ہے اور جس حد تک آئی ہے وہ افراط کا رد عمل ہے جسے تفريط کہتے ہیں۔ بدیں لحاظ وہ بارش سے بچ کر پرنا لہ کے نیچے آکھڑی ہوئی جہاں پانی سے پھر بھی چین اور بچاؤ نہ ملا۔ پس سرمایہ داری سے بٹنے والوں کو چاہئے کہ وہ اسلام کے پروردگار پر غور کریں۔ انھوں نے منفی پہلو بھی اسلام ہی کا اختیار کیا ہے اس لئے مثبت پہلو بھی انھیں اسلام ہی سے مل سکتا ہے۔ یہ صحیح کہ ان میں سے متعدد امور کے اصول دوسرے مذاہب میں ہی ملتے ہیں جن کا حاصل ترک دنیا اور ترک لذات ہے لیکن اسلام نے اُن کا جو لطیف اور مکمل پروگرام اور وہ بھی اجتماعی رنگ میں پیش کیا ہے جس سے سیاسی دنیا مطمئن ہو سکے وہ

کسی مذہب میں نہیں ہے اس لئے ان سیاسی مسائل کا حل مذہبی رنگ میں اگر مل سکتا ہے تو صرف اسلام میں مل سکتا ہے وگرنہ بہ نحرأ۔

خلافت میں پارٹی [سسٹم] جب کہ خلافت یعنی آسمانی بادشاہت کے نکل و عکس کا نصب العین خدائی راستہ ٹھہرا اور اسی پر چل کر روحانیت کی تکمیل

اور مادیت کی اصلاح اُس کی غرض و غایت ٹھہری تو اسی سے یہ بھی نمایاں ہو جاتا ہے کہ خلافت اسلامی مختلف انجیال پارٹیوں کے ارگن کی حیثیت میں نہیں آسکتی۔ کہ اُس کے ذریعے سے مختلف پارٹیاں ووٹ کی طاقت سے برسرِ اقتدار آکر اپنے نظریات کو پھیلنے اور پھیلنے کا موقع دیں۔ کیونکہ خلافت کے نصب العین میں نظریات کی بحث ہی نہیں آتی وہاں تو صحیح عقیدہ اور سچے فکر کے ساتھ انسانیت کو مکمل کر کے بارگاہِ آہی تک باریاب کرنا ہے نہ کہ عامۃ الناس کے وساوس اور پرانے خیالات کو پرورش دے کر دنیا کو ذہنی انتشار میں مبتلا کرنا اور اُن کی ایک جہتی کو پامال کر دینا ہے جس کا دوسرا نام فساد ہے۔ پس خلافت اصلاح و رشد کا آرگن ہے فساد اور شرارتوں کا مخزن نہیں ہے۔

اس نصب العین سے پارٹی سسٹم کی جڑ کٹ جاتی ہے جو اپنے اپنے پارٹی لیڈروں کی زیرِ سرکردگی اپنے اپنے مختلف نصب العینوں کی حکمرانی کیلئے عوام سے ووٹ حاصل کر کے برسرِ اقتدار آتے ہیں اور عوام الناس کو تشدد خیال کا شکار بنا کر اُن کا دین و دنیا تلخ کر دیتے ہیں اس جو حکومت بھی پارٹی سسٹم کے اصول پر قائم ہوگئی جس میں ایک لیڈر اپنا انتخاب خود کر کے عوام کو ووٹ

سے حکومت میں شامل ہوتا ہے وہ یقیناً اسلامی حکومت نہ ہوگی بلکہ ایک ایسی حکومت ہوگی جس میں صلاح پر فساد غالب اور امن و سکون پر بے چینی و اضطراب غالب ہوگا اور جو کسی وقت بھی عوام کے لئے سکون و اطمینان کا سامان دیا نہیں کر سکے گی۔

پالیسی

خلافت کی سرکاری پالیسی | پھر جب کہ خلافت میں امارت، شوریٰ، اور نصب العین سب ہی کچھ آسمانی بادشاہت کے اصول نظام پر قائم ہے تو کیسی ممکن تھا کہ خلافت کی سرکاری پالیسی آسمانی بادشاہت کی پالیسی سے سرِ مو تجاوز کرتی پس جس طرح آسمانی بادشاہت ہر تہ و خشک پر حاوی ہے اور یہ بلا رحمت عامہ کے عاۓہ ممکن نہ تھا ایسے ہی خلافت راشدہ بھی جبکہ پوری ہی دنیا کیلئے بنائی گئی تھی تاکہ پورے عالم میں ایک ہی دین ہو ایک ہی مسدک ہو ساری قومیں مل کر قوم واحد بن جائیں سب کا ایک ہی پلیٹ فارم ہو جائے اور سب مساوی ہوں تو ظاہر ہے کہ یہ عالمگیری اور اشتراکیت عامہ بھی بلا رحمت عامہ کے ممکن نہ تھی اس لئے خلافت کبریٰ کی سرکاری پالیسی بھی رحمت عامہ ہی قرار پائی کہ اس کے بغیر دنیا کی ہر نرم و گرم قوم اور ہر مزاج و مذاق کی اُمت خلافت الہی کی طرف جذب نہیں ہو سکتی تھی۔

پس آدم کی وہ خلافت جو ازل میں ہوا چھ ملائکہ علیہم السلام و جمیع مخلوقات انھیں عطا ہوئی تھی اپنی طبعی رفتار سے چل کر اور بتدریج مختلف نبوتوں سے گذر کر اور پروان چڑھ کر بالآخر حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور

میں خلافت کبریٰ اور خلافت عامہ کی صورت میں آگئی اور اسکا پیغام نہ صرف نبی اسماعیل یا بنی اسرائیل بلکہ دنیا کی ہر قوم کے لئے اور عالم کے ہر خطہ کے لئے تھا اس لئے وہی غلبہ رحمت جو حکومت الہی نے اپنی پالیسی ٹھیرائی تھی اس نیابت کاملہ کی بھی پالیسی ٹھیری اور جیسے حق تعالیٰ نے اپنی صفات میں رحمت کو اکبر الصفات اور اغلب الصفات ٹھیرایا تھا ایسے ہی آپ کی غالب صفت بھی رحمت ہی ہوئی اور وہ بھی اتنی وسیع کہ جہانوں کے لوگوں کو رحمت فرمایا گیا۔

وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین | اور جو لوگوں کو ارسی بات کی واسطہ نہیں بھیجا مگر دنیا مہمانی اگر پھر ہائی کر دیکھئے ایک جگہ فرمایا۔

فما ارحمت من اللہ لنت
لسم ولکنک فظاً علیظ القلب
لا انفساً من حی ذلک فاعف
عنہم واستغفر لہم و شاہدہم
فی الامرا۔

بعد اس کے خدا ہی کی رحمت کے سبب آپ ان کے ساتھ نرم رہے اور اگر آپ تند و سخت طبیعت ہوتے تو یہ آپ کے پاس سبب منتشر ہوتا۔ سو آپ ان کو معاف کر دیجئے اور آپ ان کے لوگوں کو استغفار کر دیجئے اور خاص خاص باتوں میں مشورہ دیتے رہا کیئے۔

ارشاد نبوی ہے۔
ان ارحمت من اللہ لنت
لسم ولکنک فظاً علیظ القلب
لا انفساً من حی ذلک فاعف
عنہم واستغفر لہم و شاہدہم
فی الامرا۔

میں ایک رحمت ہوں جو عالم کو بلورہم کے دی گئی ہے۔
میں بھیجا گیا ہوں سیدھی اہل چشم پوش اور روشن شریعت
دیکھ کر روشنی میں اس کارات اور دن برابر ہے۔
غرض جیسے آسمانی بادشاہت اور عرش حکمرانی کے نیچے سینکڑوں رحمتیں

چھپی ہوئی تھیں وہ عرش الرحمن کے نیچے چھپی ہوئی تھیں ایسے ہی اس فرشتے
حکومت یعنی خلافت کے زیر سایہ بھی ہزاروں رحمتیں رحمۃ للعالمین کے دامنوں
میں چھپی تھیں اور اپنے اپنے وقت پر نمایاں ہوئیں۔ چنانچہ آپ کی صلح ہو یا جنگ
معاشرت یا معاملات چیزوں کی تہ میں رحمت ہی رحمت نظر آتی ہے۔ حتیٰ کہ
مکہ کی تیرہ سالہ زندگی بھی جو نہایت ہی پُر آشوب زندگی ہے آپ کی سیاست
خالص رحمت پر مبنی ہے دشمنوں کی ایذاؤں پر صبر کرنا اور کوئی کلمہ خلاف
شفقت نہ فرمانا طائف کی زہرہ گداز تکلیفیں آتی ہیں لیکن بجز عار رحمت کے کچھ
نہیں فرماتے راہ تبلیغ میں بدکلامی سنتے ہیں لیکن اُف نہیں فرماتے۔ پس جو قانون
اس زندگی میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے وہ رحمۃ و عفو کا ہے۔

اسلامی جنگ کی بنیاد جس کا سب سے پہلا اثر تو یہ ہے کہ نفسانی جذبات اور انتقامی
نفسانی غیظ و غضب نہیں جوش لے کر کبھی جنگ مت کرو۔ بلکہ صرف اعلیٰ کلمۃ اللہ کی
خاطر لڑو۔ کیونکہ تم لڑنے میں خود مستغرق نہیں ہو بلکہ مامور ہو اور مامور کا کام یہ
ہے کہ اپنے امر کے امر سے جنگ کرے ذاتی جذبہ سے جنگ آزما ہو اور امر و
حاکم خلافت میں اللہ ہے اس لئے جنگ بغیر اُس کی مرضی اور امر کے اسلامی
جنگ یعنی جہاد نہیں بن سکتی پس جنگ سے نفسانی بنیادوں اور جذباتی غیظ و
غضب کا ختم کر دیا جانا ایک اعلیٰ ترین رحمت کا مظاہرہ ہے پس جنگ کی
غرض و غایت نبی ص حدیث یہ ہے کہ۔

لَتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنَ الْعِلْيَا
تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اور اُس کا نام اُدنچا ہو۔
میں جہاد میں رحمت حتیٰ کہ عین دشمنی کے مظاہرہ کے وقت بھی رحمت ہی کے آثار

آپ سے نمایاں ہوتے تھے بصورت احکام بھی اور بصورت افعال بھی۔ چنانچہ
عمل کے ساتھ بطور دستور عام ارشاد فرمایا کہ۔ جنگ بھی ہوتی ہو تو بوڑھوں کو
مت چھیڑو۔ بچوں کو نہ چھیڑو عورتوں پر ہاتھ نہ ڈالو حارب قوم کے گوشہ
نشین فقیروں کو بھی مت چھیڑو قاصدوں کو کچھ مت کہو بلکہ صرف سامنے ہی
پڑے ہوئے محارب دشمنوں سے جنگ کرو اور وہ بھی اگر عین جنگ میں اماں
چاہیں تو اماں دید و بلکہ تم میں سے اگر کسی ایک نے بھی امن دید یا تو سب پر
اماں دینا لازم ہو جائے گا۔ بھجوائے۔

قد جونا من اجرت یا ام ہانی | ہم نے بھی اسے پناہ دیدی جسے نے ام بانی پناہ دیدی کہ تباہی لاں

پھر یہ خیال مت کرو کہ دشمنوں نے شاید جان بچانے یا دھوکہ دینے کی خاطر
امن چاہئے تو امن نہ دیا جائے؟ نہیں بلکہ ظاہر پر نظر رکھو دلوں کو مت ٹھو لو
پھر قتل میں بھی رحمت سے پیش آؤ مثلاً مٹ بناؤ یعنی ناک کان کاٹ کر دشمن
کی لاش کو بے ہمتی مت کرو کہ یہ انتہائی غیظ و خفیر کا جانا نہ مظاہرہ ہے گویا
جنگ بھی اظہار غیظ یا شفا غیظ کے لئے مت کرو بلکہ اخلاص سے اللہ کی رضا
کے لئے کرو۔ پس جہاں جنگ میں بھی ہزار ہا رحمتیں مخفی ہوں وہاں صلح و امن
کی رحمتوں کا کیا پوچھنا؟۔ پھر اگر غلبہ و اقتدار کے وقت کو دیکھو تو اس میں قدرت
پاجانے کے بعد مغلوبہ کے دور سے بھی زیادہ شفقتیں اور رحمتیں برستی ہوئی دکھائی
دیتی ہیں۔ چنانچہ فتح مکہ کے وقت جب علیہ کا دور آیا اور غلبہ بھی خود
اپنے ملک پر ہوا تھا اور وہ بھی ان دشمنوں پر جنہوں نے عافیت تنگ کر دی
تھی اور مگر تک سے بے گھر بنا دیا تھا تو ایسے اوقات میں عموماً سلاطین دنیا کا

دستور قتل عام دشمن کی توہین و تذلیل ہے اور اُسے نیچا دکھلا کر انتقام لینا ہے
جیسا کہ قرآن نے یہ سنتہ ملوکیت آیت ذیل میں ظاہر فرمائی۔

ان الملوك اذا دخلوا قرية
افسدها وجعلوا اعناق اهلها
اذلوا۔

والیام ملوک جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسکو
تروبالا کر دیتے ہیں اور اسکے رہنے والوں میں جو عزت و اہمیت
ہو کر رہی تھی اسکو ذلیل کر دیتے ہیں۔

لیکن اس سیاست رحمت کے پادشاہ نے داخلہ مکہ پر یہ کیا کہ امان
رحمت کی بارش برساتی امن کے لئے اتنے بے شمار اعلان فرمادیئے کہ
جسے ہلاک ہی ہونا تھا وہ تو ہلاک سے نہ بچا۔ لیکن بقیہ میں سے کوئی بھی امن
سے محروم نہ رہا۔ اعلان پر اعلان تھا کہ

من دخل دار ابی سفیان
فھو آمن۔

جو ابوسفیان کے گھر میں داخل ہوا وہ
مأمون ہو گیا۔

کہیں فرمایا:-

من دخل المسجد فھو آمن
کہیں فرمایا:-

من اخل باب فھو آمن
جسے اپنے مکان کا دروازہ بند کر لیا وہ مأمون ہو گیا۔

غرض نہ دشمنوں کا قتل عام ہوا نہ عزت والوں کو ذلیل کیا گیا نہ ذلیلوں
کو سیاسی مصالح سے اونچا کیا گیا حتیٰ کہ شیبی جیسا دشمن جس نے ہجرت کے
وقت بیت اللہ سے حضور کو سختی سے روک دیا تھا فتح مکہ پر اُسے بھی حضور نے
بلا یا تو اُسی بیت اللہ کی کنجیاں اُسی دشمن کو قیامت تک کے لئے سپرد

فرمادیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہ تھا۔ غرض رحمت مجسم کا ہر قول و فعل اور ہر طرز عمل رحمت عام سے منکمل اور بھرپور تھا جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ ملکیت نہ تھی بلکہ عرش والے رحمان کی خلافت و نیابت تھی اس لئے رحمت سے لبریز تھی۔

خلافت کی وسعت حاصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے سلطنت کی حکمت عملی اگر رحمت عامہ بقدر وسعت رحمت کے کو قرار دیا تھا جس سے مختلف المذاج مخلوق سے اپنا رابطہ قائم فرمایا تو اس کی خلافت کبریٰ کی بنیاد بھی اسی رحمت عامہ پر رکھی گئی یہ خلافت الہی ابتدائی قرون دنیا یا قرون وسطیٰ میں بھی اجماع سابقہ کے ساتھ میں رہی اور گویا اپنے ابتدائی اور درمیانی مراحل طے کرتی رہی اس وقت تک کسی بھی خلیفہ الہی کے دور میں خواہ وہ پیغمبر ہوئے یا بادشاہ عادل اس رحمت نے اپنے تمام مراتب کمال پورے نہیں کئے اور نہ ہی وہ اپنے آخری نقطہ کمال پر پہنچی اسی لئے کسی کو ہمہ گیر خلافت اور عالمگیر حکومت نہیں ملی بلکہ مخلوق قبیلوں اور قوموں تک محدود رکھی گئی کیونکہ دائرہ خلافت کی وسعت رحمت کی وسعت کے تابع رکھی گئی ہیں۔

اسلامی خلافت اس لئے عالمگیر ہے لیکن جب دائرہ نبوت میں آخری خلیفہ رہا تو اس کی رحمت عالمگیر ہے یعنی حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دور رحمت آیا اور آپ پر تمام مراتب کمالات ختم کئے گئے تو یہ مرتبہ رحمت بھی اپنی حد کمال پر پہنچا کر مکمل کر دیا گیا اور اس درجہ کہ آپ کا خطاب ہی رحمۃ للعالمین قرار پایا یعنی جیسے خدائی رحمت عرش کے محیط کائنات ہوئی

ساری کائنات پر پھیلی ہوئی ہے ایسے ہی یہ محمدی رحمت بھی بوجہ نبوت عامہ
اور شریعت عامہ کے ساری مخلوقات پر پھیلادی گئی اور بارگاہ ملک الناس
سے آپ کو رحمت مہداتہ اور رحمت للعلمین کا خطاب و خلعت عطا ہوا اسلئے
آپ کا یہ ملک اور یہ دینی سلطنت بھی عالمگیر رکھی گئی چنانچہ آپ نے خود ہی
ارشاد فرمایا۔

ان الله زوى الى الارض ان الله نے زمین کے شارق و مغارب مجھے دکھائے اور میری

مشاقد قبا و مغاسر بھا و سبیلہ تک

اُمّتی کا ملک (خلافت) غنقریب ہیں تک پہنچکر ہے گا
اُمّتی ما زوی لی منھا۔ چنانکہ میری نگاہ پہنچائی گئی ہے یعنی مشرق و مغرب میں پھیلانے کا

پس کئی طور پر تو زمانہ صحابہ ہی میں یہ سلطنت مکمل ہو گئی کہ رجال سلطنت
(صحابہؓ) اپنے کردار کے لحاظ سے سارے جہان پر فائق اور سارے عالم کے
لئے نمونہ خلافت ہوئے جنہوں نے آسمانی بادشاہت کا عملی نقشہ دنیا کے
سامنے پیش کر دیا اور کئی طور پر اس سلطنت کی انتہائی تکمیل دور مہدی و عیسیٰ
میں ہو گئی جب کہ مہدی کا ظہور اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو گا اور پورے
عالم میں دین واحد ہو کر سارے انسان قوم واحد بن جائیں گے جیسا کہ لسان
نبوتہ پیشین گوئی فرمادی گئی کہ آخری دور میں کوئی کچا پکا گھر خالی نہ رہے گا۔
جس میں دین (اسلام) نہ پہنچ جائے اور دین حق کی عالمگیری واضح نہ کر دی
جائے اور اسی کے ساتھ دنیا کے ہر خطہ میں اسی دین کی حکمرانی نہ ہو جائے۔
غرض اس طرح خلافت اُلوہیت حضور کے زمانہ پر پہنچکر مکمل ہو گئی اور ختم
کر دی گئی۔

خلافت نبوت

خلافت نبوة بھی رحمت میں حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد تقسیم اور خلافت خلافت اہل بیت کا نقل و کسب ہو گا۔ محمدی کا تھا اور ظاہر ہے کہ جب نبوة اپنے غلبہ رحمت کی وجہ سے عالمگیر تھی اور تمام صفات رحمت و شفقت کا حضور پر اتمام کیا گیا تھا اس لئے اس نبوة رحمت کی خلافت بلا فصل بھی خلافت رحمت اور وہ بھی برحمت کاملہ ہی ہونی ضروری تھی ورنہ صحیح معنی میں اس نبوة کی خلافت نہیں ہو سکتی تھی اس لئے جیسے خلافت اہل بیت کے لئے رحمت مجسم ذات حضرت خاتم الانبیاء کی منتخب ہوئی جس کا لقب تک رحمتہ للعالمین ہوا۔

ذات صدیقی نقل ہے | ایسے ہی بلا فصل خلافت نبوة کے لئے بھی ایسی ہی شخصیت کا ذات نبوی کی انتخاب ضروری تھا جو رحمت للعالمین کا نمونہ کامل اور رحمت مجسم ہوا اور ظاہر ہے کہ ایسی شخصیت صحابہ میں سوائے صدیق اکبر کے دوسری نہ تھی کیونکہ صفاة رحمت میں خصوصیت سے انہی کا پایہ سب سے اونچا اور نبوة سے اقرب اور شبہ تھا۔ اور اسی لئے لسان نبوة پر انھیں مجسم رحمت فرمایا گیا۔ ارشاد نبوی ہے۔

ارحم امتی یا متی ابو بکر میری امت میں تم پر سب سے زیادہ رحمت کرواے ابو بکر میں۔

پس صفۃ رحمتہ میں حضور نے سارے صحابہ میں صرف صدیق اکبر ہی کو اپنا شبیہ ٹھہرایا اور جبکہ اسی صفۃ پر خلافت و حکومت کی ہمہ گیری دائر تھی تو ایسا ہی شخص ہمہ گیر خلیفہ آہی کا ولی عہد اور جانشین ہو کر سیدہ گیر خلیفہ نبوی

ہونا چاہیے تھا اور وہی ہوا۔

یہی وجہ ہے کہ صدیق اکبر کا خطاب ملا، اعلیٰ اور آسمانوں میں حلیم تھا جو صفۃ رحمت کا ایک کامل ظہور ہے۔

عن ابی ہریرۃ قال خطب جبریل
الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
وقف ملیاً بنا حیۃ فمر ابی بکر
الصدایق فقال جبریل علیہ
السلاّم یا محمد هذا ابن ابی
قحافہ فقال جبریل اوتعرفونہ
فی السماء فقالوا الذی بعتک
بالحق لہو فی السماء اشہر من
فی الارض وان اسمہ فی السماء
الحلیم (الریاض البقرہ جلد اول ص ۵۸)

ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کافی دقت تک ٹھہرے رہے اتنے میں ابو بکر صدیقؓ گزرے تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد یہ (ابو بکر) ابن ابی قحافہ ہی تو ہیں۔ وہ آپؐ نے فرمایا کہ اے جبریل کیا تم آسمانوں میں انہیں پہچانتے ہو؟ کہا قسم ہے اُس ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث فرمایا کہ ابو بکر آسمان میں زمین سے زیادہ مشہور ہیں اور آسمانوں میں اُن کا خطاب "حلیم" ہے۔

صدیق اکبر کی شبہات
ذات نبوی سے
بہتر نہ ذاتیات لازمہ کے تھی اس لئے غالب الرحمتہ ہی حضور سے شبہ بھی ہو سکتا تھا۔ اور وہ صدیق اکبرؓ ہی کی ذات تھی اس لئے رحمت کے مناسب افعال و اعمال میں بھی وہ حضور سے شبہ بھی تھے۔ چنانچہ صدیق اکبرؓ ہی کی پوری زندگی اول سے آخر تک اس شبہات کا ثبوت دیتی ہے۔

عہ حلیم وہ ہے جو بالطبع علم برتے ورنہ جو تکلف علم برتے اُسے متعلم کہتے ہیں۔ حلیم نہیں کہتے ۱۲

شفقت بالفضل [مثلاً جیسے آپ کمال رحمت سے بچوں سے اعراض نہیں فرماتے
تھے بچوں کی کسی مجلس یا کھیل کو دیر گزرتے تو فرماتے السلام علیکم یا حبیبان کبھی
عین خطبہ میں حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کو گود میں اٹھالیا اور پیار فرمانے
لگے یہی کیفیت صدیق اکبر کی تھی کہ زمانہ خلافت میں جب گھر سے نکلتے تھے تو
راستہ میں بچے یا اتاہ اتاہ کہہ کہہ کر صدیق اکبر سے لپٹتے تھے کوئی پروں سے
چمٹ رہا ہے کوئی گھٹنوں سے اور صدیق اکبر بھی کسی کے سر پر ہاتھ رکھ رہے
ہیں کسی کو پیار کر رہے ہیں۔ پھر جیسے حضور نے حضرات حسنین کو ممبر نبوی پر خطبہ
دیتے ہوئے گود میں اٹھالیا صدیق اکبر سے بھی وہی عمل ظہور میں آیا چنانچہ
ممبر نبوی پر نائب نبی کی حیثیت سے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرت حسن
ممبر بر چڑھے اور طفلاً نہ لہجہ میں فرمایا انزل عن مجلس ابی (میرے باپ کی جگہ
سے نیچے اتر) تو صدیق اکبر نے فرمایا مجلس ایک لا مجلس ابی مجلس ایک
لا مجلس ابی (حقیقتاً یہ تیرے ہی باپ کی جگہ ہے میرے باپ کی نہیں یہ تیرے
ہی باپ کی جگہ ہے میرے باپ کی نہیں) اور روتے جاتے تھے اور پھر حضرت
حسن کو گود میں بٹھالیا اور زار و قطار رونے لگے جب یہ خبر حضرت علی کو پہونچی
تو فرمایا اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ثم قال واللہ ما امرناہ فقال ابو بکر واللہ ما اتہمتک خرجہ ابن السمعان (الریاض
النضرہ ص ۱۲) میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے غضب سے اور خلیفہ رسول اللہ سے
خدا کی قسم میں نے حسن کو یہ بات نہیں سکھائی اس پر صدیق اکبر نے فرمایا کہ پھر
میں نے تو واللہ آپ پر اس کی تہمتہ بھی نہیں دھری دیہ آپ برآہ کیوں فرما

رہے ہیں۔

بعض دفعہ سڑک پر حضرت حسن مل جاتے تو کندھے پر ٹھجلا لیتے تھے اور فرماتے ہذا شبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یک یا علی و علی نیجک (اے علی یہ پیارا فرزند تم سے مشابہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہے اور حضرت علی اس پر بیٹھے جاتے تھے۔)

کثرۃ اجر ثواب | پھر ثواب کی نوعیت میں بھی صدیق اکبر ہی حضور سے شبہ ہیں۔

حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابو بکر سے فرماتے تھے کہ اے ابو بکر اللہ نے ان سب کی برابر ثواب مجھے تنہا کو عطا کیا ہے جو آدم کی پیدائش کی وقت سے میری بعثت کی وقت تک اس پر ایمان لائے اور تجھے تنہا کو ان سب کی برابر ثواب عطا فرمایا ہے جو میری بعثت کے وقت سے قیامت قائم ہونے تک مجھ پر ایمان لائیں۔

عن علی ابن ابی طالب قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا بی بکریا ابابکر از اللہ اعطانی ثواب من آمن بہ منذ خلق آدم الی ان بعثتی وان اللہ قد اعطاک ثواب من آمن بی منذ بعثتی الی ان تقوم الساعة صحیح البخاری (الریاض النعمۃ ۱۶۹)

اولیت ایمان | اور جس طرح سے کہ عالم ازل میں بوقت عہد الست سب سے پہلے حضور نے اللہ کے سامنے اس کی روبرویت کا اقرار کیا اور ایمان لائے اسی طرح صدیق اکبر نے رب اکبر کے اکمل الخلفاء حضرت خاتم الانبیاء کی نبوت و خلافت کا سب سے پہلے اقرار کیا اور ایمان لائے گویا اولیت ایمان میں بھی انھیں شبہاتہ کمالہ حاصل ہے۔

نوعیت و فاقہ | پھر جس طرح دین معاشرت و یانت اور پوری زندگی کی نوعیت میں صدیق اکبر حضور سے مشابہ ثابت ہوتے رہے اسی طرح وفات میں بھی حضور سے شبہ کھائی دیتے ہیں یعنی صدیق اکبر کو اسی نوعیت کی شہادت دی گئی جس نوعیت کی حضور کو عطا ہوئی تھی یعنی زہر خورانی سے۔ چنانچہ جس طرح حضور کو یہود بے یہود نے ہدیہ کے نام سے زہر کھلایا اور اُس کا اثر ہر سال ظاہر ہوتا تھا حتیٰ کہ وفات اُسی زہر کے اثر سے ہوئی اور وہ ہر گرمی میں رنگ لاتا تھا تا آنکہ وفات کا سبب بنا بعد وفاتہ النقطاع رگ سے یہ حیرت نمایاں ہو گئی اسی طرح صدیق اکبر کو بھی یہود ہی نے زہر کھلایا اور وہی موت کا سبب بنا۔

ابن شہاب کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عاتق ابن کلدہ حریرہ کہا ہے جسے جو صدیق اکبر کو یہود دیا گیا تھا تو جو عاتق نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ اسے خلیفہ رسول اللہ ہاتھ کھینچ لیجئے اس میں سال بھر کا سیلابی زہر ہے اور شاید میں اور آپ ایک ہی دن مر گئے۔ صدیق اکبر نے ہاتھ کھینچ لیا اور پچھہ۔ دونوں ہیشہ علیل ہی رہے یہاں تک کہ سال پورا ہونے پر ایک ہی دن دونوں کی وفات ہو گئی۔ صاحب یاض النفہ فرماتے ہیں کہ دعایت کیا گیا ہے کہ یہ زہر چادروں میں ملا کر ہونے لگا یا تھا۔

و عن ابن شہاب قال قال
ابو بکر والحارث بن کلدیاء کلا
حریرۃ اُھدیت لابی بکر فقال
الحارث لابی بکر ارفع یدک
یا خلیفۃ رسول اللہ ان فیہا
لسمۃ سنۃ وانا وانت نموت
فی یوم واحد فرقیہ قلم
یرالاعلیان حتی ماتا فی یوم
واحد عند النقطاع السنۃ الخ
قال ان الیوم ممت لابی بکر
الریاض النفہ ص ۱۱۱

ادھر حضرت عمر کی روایت سے جو مشکوٰۃ باب مناقب عمر میں ہے یہ ثابت ہے کہ غار ثور میں صدیق اکبر کو جو سانپ نے کاٹا تھا اُس کے زہر کا اثر بھی بدستور آخر عمر تک باقی رہا۔ چنانچہ جب سانپ نے کاٹا اور حضور کے رخِ انور پر صدیق اکبر کے آنسو گرے تو پوچھتے پر صدیق نے عرض کیا۔

لَدَغْتَ غَدَاكَ ابْنِي اُمِّي فَفَضَلَ
مِرے ماں باپ آپ پر قربان مجھے سانپ نے کاٹ لیا
سَمِعْتُ لَیْلَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ہے تو اس وقت حضور نے سانپ کاٹنے کی جگہ پر اپنا
عَاقِبُ مِیْجَدٍ ثُمَّ انْقَضَ عَلَيْهِ
عاب مبارک لگا دیا جس سے ساری لہر جاتی رہی لیکن آخر
وَكُلُّهُ سَبَبٌ مَوْتِهِ مُشْكُوۃٌ ۝۵۵
میں یہ زہر کا اثر ٹھہر لوٹا اور موت کا سبب زہر ہی ہوا

ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوا کہ زہر کے دو واقعات پیش آئے زہر خورانی کا یہود کی طرف سے اور زہر چکانی کا سانپ کے کاٹنے کی طرف سے اور دونوں زہر موت کے لئے مؤثر ہو گئے جس سے واضح ہے کہ سببِ وفات میں بھی صدیق اکبر کو ذاتِ بابر کات نبوی سے کامل مشابہت تھی۔ پھر یہی نہیں زمانِ وفات بلکہ یومِ وفات میں بھی آپ حضور کے ساتھ شریک و شباہت رکھتے ہیں

سَوْتُ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا تَقَرَّرَ
حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ جب ابو بکر رضی اللہ
ابُو بَكْرٍ قَالَ اِیْ یَوْمَ هَذَا قُلْنَا
عنہ مرضِ وفات سے دُکے تو فرمایا کہ یہ کون سا دن ہے؟
یَوْمَ الْاَشْنَنِ قَالَ فَاثْنِیْ یَوْمَ قَبْضِ
ہم نے عرض کیا پیر کا دن فرمایا کس دن رسول اللہ
فَیْنِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ
وَسَلَّمَ قُلْنَا یَوْمَ الْاَشْنَنِ قَالَ غَانِیْ
کیا پیر کا دن فرمایا تو مجھے اب سے رات تک
اَرْجُوْہَا بَیْنِیْ وَبَیْنِ الْاَثَلِ رِیَاضِ الْفَرْدِ
(کے وقفہ میں) توقع ہے (روصال کی)

اوریت بحث و محضر | حشر میں بھی شبائتہ ثابت ہے چنانچہ حسب روایت صاحب النقرہ
جیسے حضور کے لئے یہ فضیلت ہے کہ انا اول من تثنى منہ العباد و قیامت کے
دن میں پہلا ہوں گا کہ زمین بھاڑ کر قبر سے اٹھوں گا، اس طرح حضور کے بعد
یہ اولیۃ صدیق اکبر کے لئے بھی ثابت ہے کہ عام مخلوق میں وہ سب سے پہلے
قبر سے اٹھیں گے۔ (الریاض النقرہ ص ۳۱)

ہر حال زندگی کمالات زندگی۔ موت۔ مرض۔ موت۔ زمانہ موت۔ ثواب
اور حشر و نشر وغیرہ میں صدیق اکبر کو یہ کمال شبائتہ حضور کے ساتھ کیوں
نصیب ہوا۔؟ اس لئے کہ ان کی ذاتیات میں شبائتہ تامہ پیدا کی گئی تھی
اور وہ صفات جمال ہیں جن کا سرنامہ رحمت ہے۔

پس کامل الرحمتہ نبی کا خلیفہ بھی کامل الرحمتہ ہی ہو سکتا تھا اس لئے
صدیق اکبر کیسے خاص
رسول اللہ کا لقب صرف صدیق اکبر کے لئے صحابہ میں مخصوص تھا بلکہ خود
حضور سے پہلی اس طرح مروی تھا جب ہی تو اس کا رواج بعد میں ہوا اور
عام صحابہ کے زبیاں زد یہ ہو گیا۔

ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے کہ آسمانوں میں عراق کی وقت میں نے کوئی چیز
ایسی نہیں دیکھی کہ اس میں میرا نام اور میرے نام کے
ساتھ صدیق اکبر کا نام یوں لکھا ہوا نہ دیکھا ہو کہ
محمد ان کے رسول اور ابوبکر خلیفہ رسول اللہ ہیں۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جرجی
الی السماع فما سئل مت شینا الامجد
اسی فیہ مکتی با محمد رسول اللہ
والابو الصدیق خلیفتی وخرجہ بن خدیج

صحابہ میں بھی آپ خلیفہ رسول اللہ ہی کے نام سے معروف تھے نزال بن سمرہ کی روایت میں ہے کہ حضرت علی سے کہا گیا۔

ہمیں خبر دیے ابو بکر ابن ابی قحافہ کے بارہ میں فرمایا یہ وہ شخص ہیں کہ اللہ نے جبریل کی زبانی تو ان کا نام صدیق رکھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی انھیں خلیفہ رسول اللہ فرمایا اللہ کے رسول نے انھیں تارے دین کے بارہ میں پسند اور منتخب کیا تو ہم نے اپنی دنیا (سلطنت و حکومت) کے بارہ میں انھیں پسند اور منتخب کر لیا۔

اخبرنا عن ابی بکر ابن ابی قحافۃ قال ذاک امرہ سماء الصدیق علی لسان جبریل و علی لسان محمد صلی اللہ علیہما وسلم کان خلیفۃ رسول اللہ رضی لدیننا ورضینا ولدنا۔
(الریاض الفرہ ص ۷۶)

عیشی ابن جنادہ کی روایت میں ہے کہ صحابہ کرام انھیں یا خلیفۃ رسول اللہ کے کلمہ ہی سے مخاطب فرماتے تھے۔

عطاء ابن السائب کی روایت میں ہے کہ صدیق اکبر نہ ماتہ خلافت کندھو پر کپڑوں کی ایک گانٹھ اٹھائے ہوئے بیچنے کے لئے جا رہے تھے تو راستہ میں عمر اور ابو عبیدہ نے ان سے پوچھا۔

کہاں کا ارادہ فرمایا اسے خلیفہ رسول اللہ؟ کہاں بازار کا۔ انھوں نے عرض کیا یاہ آپ کیا کریہے ہیں حالانکہ آپ کو تو مسلمانوں کے امور کا ولی اور امیر بنایا گیا ہے؟ فرمایا نہ کروں تو اہل و عیال کو کہاں کھلاؤں؟ تو انھوں نے عرض کیا کہ آئیے ہم آپ

ابن تربیہ یا خلیفۃ رسول اللہ قال لسوق قال تصنع ما ذوقد ولیت امر المسلمین قال فمن ابن اطمع عیالی قال لا لانا لانا حتی نفر من لك شیئا فانا لانا

معصماً ففرغ من السائل يوم شطر
 شاة وما كسوة في الرأس واللبن
 غرض من الصفوة الراض النفره ص ۱۳۹
 وعن ابن عمر ان ابا بكر بعث يزيد
 ابن ابی سفيان الى الشام وثنى
 معصم بن مخزوم بن مولى خليفه
 رسول الله لو انك لفرقت فقال
 لا اذى سمعت رسول الله صلى الله
 عليه وسلم يقول من اخبرت
 قدماها في سبيل الله جرحهما
 الله على النار (خبره ابن حبان)
 (الرياض النفرة ص ۱۳۹)

کیلئے بیت المال سے کچھ تنخواہ مقرر کریں تو صدیق اکبر
 ساتھ ہوئے چنانچہ صاحب نصدیق اکبر کیلئے حصہ مقرر
 کیا اور یہ کچھ بکری کا گوشت اور تین پیٹ ڈالنے کو کچھ کپڑا۔
 اور ابن عمر سے یہ مروی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ
 نے یزید ابن ابی سفيان کو شام کی طرف بھیجا اور
 تقریباً دو میل تک اُن کی ساتھ پیدل چلے تو عرض کیا
 گیا کہ اے خلیفہ رسول اللہ کا شس آپ واپس
 ہو جاؤ تو فرمایا میں اس لئے تمہاری ساتھ پیدل
 چل رہا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم سے سنا ہے فرماتے تھے کہ جس کو قدم اللہ سے
 رستہ میں غبار آلود ہوئے تو اللہ انھیں
 نارنجیم پر حرام فرما دے گا۔

بہر حال یہ واضح ہو گیا کہ کمال رحمت کے سبب صدیق اکبر کو حضور سے
 کمال مشابہت تھی اور اس کمال مشابہت کے سبب بلا فصل خلافت نبوت کے
 حامل صرف صدیق اکبر ہی قرار پائے اسی لئے اُن کا لقب خلیفہ رسول اللہ
 ہوا دوسرے حضرات بلا واسطہ اور بلا فصل خلیفہ رسول اللہ نہ تھے۔ ادھر
 نبوت چونکہ رحمت کی تھی اس لئے اُس کی خلافت بھی رحمت ہی کی ہوئی۔ پس
 رحمت محمد اﷺ کا خلیفہ رحمت امت ہوا۔

بہر حال عرش سے یہ رحمت چلی اور فرش پر پہنچ کر زمانہ نبوی میں تمام ہو گئی

جس کا ظہور ثانی خلافت صدیقی تھی اور آخر میں حضرت عیسوی پر اس کا اہتمام ہو جائے گا کہ انھیں بھی نبی رافت فرمایا گیا۔ اس لئے وہ امت بھی جس کا آغاز و انجام رحمت ہی رحمت ہو مگر رحمت ہی ہوئی چاہئے تھی۔ چنانچہ ہوئی اور اُس کا لقب بھی اُمۃ مروحومہ ہوا یعنی نبی رحمتہ مہدۃ خلیفہ اول ارحم ائمۃ اور خلیفہ آخر و عیسیٰ علیہ السلام نبی رافتہ اور یہ درمیانی امت اُمۃ مروحومہ۔

ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ میری امت مروحومہ ہے کہ اس پر آخرت میں عذاب نہیں ہے عذاب اُس کا دنیا میں فتنے زبیرے اور قتل ہے۔

خلافتِ حجت کی رمایا عن ابی موسیٰ بھی اُمۃ مروحومہ ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی هذه اُمۃ مروحومہ صلیوں علیہا عذاب فی الآخرة عند اہوائی الدنیا الفتن والزلازل والفتور وہ اور دوسری مشکوٰۃ باب الا

اسی بنا پر اُمۃ کو حکم عام بھی رحم کھانے اور رحمت کرنے ہی کا ملا ہے تاکہ خلقاً اور فعلاً یہ امت بارحم و کریم ثابت ہو۔ ارشادِ نبوی ہے۔

رحم والوں پر رحم کرنا ہے
سو تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان
والا تم پر رحم کرے گا۔

الراحمون یرحمهم الرحمن
ارحموا من فی الارض یرحمکم
من فی السماء (مشکوٰۃ ص ۲۳)
المؤمن من مآلف ولا خیر فیمن
لا یألف ولا یؤلف۔

مؤمن تو آلفت کا خزانہ ہے اور اس شخص میں کوئی غیر نہیں جو نہ کسی سے آلفت کرو اور نہ کوئی اس سے آلف کرے پس جس طرح رحمتہ رحمن کا ثمرہ یہ نکلا کہ ساری مخلوق رحمن سے وابستہ

ہو گئی اور رحمتہ رحمۃ للعالمین کا غرہ یہ نکلا کہ عالم کو آپ کے تحت میں دیدیا گیا اور رحمتہ ارحم اُمۃ کا غرہ یہ نکلا کہ بلا نزاع اُن کی خلافت سے لوگ وابستہ ہو گئے۔ اسی طرح رحمتہ اُمۃ مرحومہ کا غرہ یہی نکل سکتا ہے کہ یہ ساری اُمۃ مباحلہ بینہم بن کر آپس میں بھی مربوط رہے گی جیسا کہ اپنی اصلیت پر ہے گی اور عالم میں بچھلتی بھی رہے گی اگر اپنی صفۃ رحمتہ کو باقی رکھے گی۔

خلاصہ یہ ہے کہ آسمانی بادشاہت کی پالیسی رحمت و شفقت تھی تو تاج و تخت احکام و قوانین تدبیر و تصرف نیابت و خلافت صلح و جنگ اور تمام معاملات سلطانی میں رحمت و کرم کو کوٹ کوٹ کر بھر گیا اور باطن سے لے کر ظاہر تک یہ بادشاہت رحمت عالم بن کر دنیا میں نمودار ہوئی۔ اور جس طرح یہ بادشاہت تکوین کے پیروں میں رحمت عام تھی اسی طرح تشریع کے اصولوں میں بھی رحمت تام تھی جس کا نام خلافت ہے پس اسلام نے آسمانی بادشاہت کی طرح زمینی خلافت بھی غلبۂ رحمت ہی پر قائم کی ہے اسی پالیسی کو ہم نے مصلحت اعلیٰ سے تعبیر کیا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ۔

خلافت رحمت میں رحمت کی پالیسی کے آثار

آسمانی بادشاہت میں اس مصلحت اعلیٰ یا پالیسی کا نام غلبۂ رحمت ہے۔ اور خلافت ارضی میں اُس کی صورت اخوة و مساواة کی ہے جو رحمت کے زیر اثر ہو۔ رحمت کے ماتحت اسلامی بادشاہت میں اخوة و مساواة قائم ہو جائے گا پہلا نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ۔

رعایت طہائے (۱) اسلامی حکومت جبر و تشدد اور بے رحمی کی حکومت نہیں رہتی اور عدم جبر و تشدد بلکہ بھائی بندگی کے اصول پر ایک عالمگیر برادری قائم کیا کا ارادہ ہو جاتی ہے جس کا ثمرہ اعلیٰ ترین انسانیت ہے جب راعی و رعایا میں بھائی بندگی کے جذبات ہوں گے تو رعایا میں باہم بھائی چارہ ہونا قدرتی امر ہے اور جب سب کے سب آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں گے تو اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ حکمرانی اور اس کا مبارک دور دنیا کے لئے کس درجہ بابرکت و پرسکون اور پر امن دور ہو گا نہ صرف مسلمانوں ہی کے لئے بلکہ غیر مسلم فریبوں اور مستانوں تک کے لئے۔ کیونکہ جو قوم رحمت و شفقت کی خواہش ہوگی وہ آپس میں بھی ہوگی اور دوسروں سے بھی۔

پس اس سے رعایا کے عام جذبات کی رعایت کئے بغیر اس پر جبر ہی آرڈیننس عائد کئے جانے اور جبر و تشدد سے ملک کے صحیح جذبات کو کچل کر دبا دینے یا بالفاظ دیگر ملک کی قلبی اور دماغی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے بجائے پامال کر دیئے جانے کی پالیسی کی جڑیں کٹ جاتی ہیں۔ ہاں اصول حکمت پر جماؤ اور اصول دیانت پر سختی اور شدت سے قیام ضرور ہو گا مگر یہ تشدد نہیں کہلاتا بلکہ تصلب کہلاتا ہے پس مؤمن میں تشدد و جفا اور بے رحمی نہیں ہوتی بلکہ تصلب الدین اور اقامتہ دین کے بارہ میں قوت و شدت ہوتی ہے اور یہ عیب نہیں بلکہ اتہانی کمال ہے۔

اسی لئے من حیث القوم قساوتہ قلبی۔ مارواڑ عورتوں بچوں۔ اور بوڑھوں پر غیظ آمیز زندگی کے مظاہرے اس اُمت سے سرزد نہیں ہوتے

ہاں یہ اُمت اسلامی اصول ہی کو ترک کر دے اور از روئے نفاق اپنے کو
مسلم کہتی رہے تو اس کی ذمہ داری اُن بے اصول افراد پر عائد ہوگی جو اپنے
اصول و عمل کے تارک ہیں نہ کہ اُن اصول پر جو متروک ہو جائیں۔ لیکن پھر
بھی ایسے ناپاک امور پوری قوم متحدہ انداز اور حمیت جاہلیت سے ہمہ گیر
مجاز بنا کر نہیں کر سکتی کہ یہ افعال شیعہ اس قوم کے مزاج اور افتاد طبع و کنسانی
اور قطعاً خلاف ہیں۔

اخوة و مساواة | اسی پالیسی (اخوة و مساواة) کا دوسرا نتیجہ اسلام میں حقوق کی
مساواة نکلتا ہے گویا اگر رعیت کے ایک ادنیٰ آدمی کا حصہ ایک چادر ہوگی
تو امیر المؤمنین کے حصہ میں بھی ویسی ہی ایک چادر آئے گی۔ البتہ لوگوں
میں شخصی یا قبائلی ضروریات کا تفاوت ممکن ہے اور امارت شرعیہ میں اُسکی
رعایت بھی ممکن ہے۔ لیکن انہی حقوق میں اسلام کوئی کمی ڈیٹی گوارہ نہیں
کرتا کہ اس سے اُس کے قانون عدل و مساواة پر حرف آتا ہے۔ اسی لئے
اُمت کے ایک غریب اور خلیفہ وقت کا روزیہ قریب ہی قریب رہتا ہے۔
خود خلافت کی ضرورت سے کسی شخص کے ذریعے صاف زیادہ کر لے جائیں
تو وہ مساواة کے منافی نہیں ہیں مگر ایسے مستثنیات امارت شریعہ کے فیصلہ
کے ماتحت عمل میں لائے جاسکتے ہیں کہ شخصی خواہشات کے تحت۔

ذات پات کی انجینج | اسی اخوة و مساواة اور عدل و قانون کے حقوق کی اوجی نیچ
کی بھی اسکے اُن تمام معیاروں نسلیت، وطنیت، قومیت اور ملت
و سرمایہ داری وغیرہ کی جڑ کٹ جاتی ہے جو دنیا کی اقوام نے حکومتوں میں

اختراعی طور پر اپنے اپنے مفاد کی خاطر قائم کر رکھے ہیں اور چند چند افراد کی اونچ نیچ کی خاطر کروڑوں انسانوں کو نیچ بنادیا ہے۔ امارت شرمعیہ نے اس اونچ کے معنی مقبولیت عند اللہ لے کر اُسے عام بنایا ہے کہ ہر فرد اونچا ہو سکتا ہے مگر اس اونچ نیچ کے حقیقی معیار کی رُو سے نہ کہ اختراعی معیار سے اور وہ حقیقی معیار تقویٰ و طہارت اور دین ہے۔

قرب مراتب کا معیار | پس یہ ذات پات کی اونچ نیچ نہیں بلکہ روحانی مقامات کا فرق مراتب ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اسلام میں اونچ نیچ اصل و نسب سے نہیں ہوتی بلکہ علم و ادب سے ہوتی ہے مادی رشتوں کی اونچ نیچ معتبر نہیں بلکہ روحانی رشتوں سے اونچ نیچ کا اعتبار ہے مگر اس اونچ نیچ میں حقد و حسد اور کینہ و پرغاش کا دخل نہیں۔ اور اس لئے یہ اونچ نیچ دنیا میں فساد کا ذریعہ نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ دینی حیثیت کی بڑائی اور اونچ کا حاصل تواضع و خاکساری کے مقامات طے کرنا ہے۔ یعنی اخلاقی اور دینی حیثیت سے کوئی شخص جتنا اونچا بنتا جائے گا اتنا ہی اپنے کو نیچا سمجھتا جائے گا اور اتنا ہی اپنے بنی نوع پر شفیق و مہربان اور اُن کا ہمدرد بنتا جائے گا اور ظاہر ہے کہ یہ ایثار و ہمدردی کی نوعیت اس قدر اونچی ہو جانے پر لوگ اُس سے محبت کریں گے نہ کہ اس سے عداوت اور محبت سے حسن معاشرت پیدا ہوتی ہے نہ کہ فساد اور شر انگیزی اس لئے دنیا کے مادی رشتوں نسل۔ وطن۔ قوم۔ خون۔ رقبہ وغیرہ کی اونچ نیچ منع فساد ہے اور روحانی رشتوں ایمان۔ دیانت۔ اخلاق۔ تقویٰ وغیرہ کی اونچ نیچ منع صلاح و خیر ہے۔ اس لئے

اسلامی حکومت نے مادی اور خیال کو مناج کو مشاکرہ روحانی فرق مراتب کا راستہ
 کھولا ہے تاکہ دنیا امن و صلاح کا گھر بن جائے اور عالم میں سے بشری
 کمزوریوں کے فسادات مغلوب ہو جائیں۔ اسی معیار پر قرآن عزیز نے روشنی
 ڈالی ہے۔

وجعلناکم شعوباً و قبائل
 لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ
 اتقاکم ان اللہ علیم خبیرہ
 اور تم کو مختلف قومیں و مختلف خاندان بنایا تاکہ ایک دوسرے کو شناسا
 کر سکو۔ اللہ کو نزدیک تم سب میں بڑا شریف وہ ہے جو سب سے
 زیادہ پرہیزگار ہو۔ اللہ خوب جاننے والا پورا خبردار ہے۔

پس اس معیار کی رو سے جو اونچا بنتا ہے وہ اوروں سے زیادہ عوام
 میں گھل مل جاتا ہے اور اُس کی شفقتیں عوام پر اُن کے ماں باپ سے بھی
 زیادہ ہو جاتی ہیں۔ پس اسلام میں بڑائی کے معنی آدمیت کے ساتھ
 آدمیوں میں گھل مل جانے کے ہیں نہ کہ حیوانیت کے ساتھ انسانوں سے کشمکش
 اُن پر تعالیٰ و تفاخر کرنے کے۔

اصول فلسفہ کی بحث | ابہر حال ان اصول خمسہ سے جو امارت شورائیت کی اساس ہیں
 کا خلاصہ۔ امارت کی مطلق العنانی و کٹھنٹری۔ قانون سازی۔ یعنی آئین
 سازی۔ موروثی گدی نشینی۔ خاندانیت۔ نسلی امتیازات۔ لامرکزیت۔
 فوضویت عددی اکثریت یا اکثرۃ رائے کو اساسی اصولی فیصلہ سمجھا جانا
 استعماریت۔ غلام سازی۔ جو غلام الارض۔ اقوام عالم کو ذاتی یا قومی طور پر
 محکوم بنانے کی سازشیں پارٹی سسٹم سے لڑانے اور حکومت کرنے کا
 اصول۔ وطنیت اور قومیت کے اصنام کی پوجا وغیرہ جیسے مہلک و غمیر

معقول اصول و مقاصد مردہ و ٹھیکر جاتے ہیں اور اس کے بالمقابل آسمانی بادشاہت کی روشنی میں اسلام کی امارت شورا ایہ کے اصول یہ نکل آتے ہیں مطلق العنانی کے بجائے اتباع حق، موروثیت کے بجائے انتخاب صالح کثرت رائے کے بجائے قوت دلیل شخصیت کے بجائے جمہوریت فوقیت کے بجائے مرکزیت غلام سازی کے بجائے غلامی حق حکومتیت کے بجائے اخوة اویچ بیچ کے بجائے مساواة پارٹی سسٹم کے بجائے وحدت اداارت اور توحید مقصد و وطنیت و قومیت کے بجائے دینیت اور اخلاقیات وغیرہ پس پہلے اصول و ملکیت کے ہیں اور دوسرے خلافت الہی کے ملکیت کا نتیجہ عالم میں فساد و بد امنی ہے۔ کیونکہ وہ انسانی جبر و اکراہ ذاتی جاہ و اقتدار حق تلفی اور خالص سیاسی آثار چرھاؤ پر مشتمل ہوتی ہے۔ لہذا اسے کرمیہ۔

ان الملوك اذا دخلوا قرية
افسدوها وجعلوا اعزاة أهلها
اذلتوا وكذا لك يفعلون۔
وایمان ملک جیسا کہ حق میں داخل ہونے سے بلی اسکو توالا
کرتے ہیں اور ایسے کہ سب سے اونیں جو لوگ عزت و ارج میں انکو
ذلیل کیا کہتے ہیں اور یہ ملک بھی ایسا ہی کریگے۔

اور خلافت الہی کا ثمرہ عالم میں امن و سکون ہے کہ وہ ایماندار ہی محبت
باہمی دیانت اور حق پسندی اور خدمت خلق اللہ پر مشتمل ہوتی ہے لہذا کہ یہ
وعدہ اللہ للذین آمنوا منکم
وجعلوا الصلوات یستقیمہم فی
الارض کما استخلف الذین
من قبلہم ولیمکنن لهم
تم ہر ایک لوگ ایمان لادیں اور نیک عمل کریں ان سے
اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ ان کو زمین میں حکومت
عطا فرمائے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حکومت دی تھی
اور جس دین کو ان کے لئے پسند کیا ہے اس کو

وَنِيْهِمُ الَّذِي ارْتَفَعِيَ لِتَقُوْا لِمَا يُدْعٰى

ان کے لئے قوت دے گا اور ان کے اس خوف کے

نہیہ من بعد خو فہم اُمتنا

بعد اس کو تبدیلی یا سن کر دے گا۔

تجلی اور خالص حکومت کا بہر حال یہ اصولی نتائج ہیں جو خلافت کے ان پانچ اساسی

اصول سے پیدا ہوتے ہیں یہ ارکان خمسہ گویا صحیح نمونہ

ایک سچی اور خالص حکومت کا دستور اساسی ہیں جن کی رُو سے کسی حکومت کو مقبول یا مردود ٹھیرایا جاسکتا ہے۔

حکومت کے اس طرز خاص کی بناء ایک یہی ہے کہ حکومت صرف خدا

کا حق ہے اور بادشاہی صرف آسمانی بادشاہت کا نام ہے اس لئے آسمانی

بادشاہت ہی بادشاہتوں کے پرکھنے کا صحیح معیار بن سکتی ہے جو بھی حکمرانی

اس آسمانی بادشاہت کے دستور اساسی پر جس حد تک منطبق ہوگی اسی حد

تک وہ مقبول حکومت کہی جائے گی ورنہ رد کئے جانے کے قابل ہوگی خلافت

چونکہ نام ہی اس حکومت کا ہے جو کلیۃً آسمانی بادشاہت پر منطبق ہو اس کا

کامل نمونہ ہو اور ہر جہت سے اس کا ظل اور عکس ہو اس لئے حقیقی معنی میں حقیقی

مقبولیت بھی ایسی ظنی حکومت کے حصہ میں آئے گی جیسا کہ ابھی امارت شریعہ

کے دستور اساسی سے واضح ہوا۔

مطابق واجب شدہ ان پانچ اصول کے علاوہ خلافت کے وہ دو اصول جو

حقوق دو گانہ کے اثرات رعایا سے متعلق ہیں یعنی قلبی انقیاد و تسلیم اور ایک حتی جمع و

طاقت ان کے آثار بھی مادی طرز حکومت کے آثار سے جدا گانہ ہیں

اولیں حق کے چار نمونے مثلاً قلبی انقیاد و تسلیم ایک بنیادی اور حقیقی وفاداری ہے

جو حکومت کے ساتھ قلب میں جاگزیں ہوتی ہے۔ اس سے ایچیٹیشن اور مخالف مظاہروں کی جڑ کٹ جاتی ہے جو فساد فی الارض اور مزمل امن و سکون ہے۔ ساتھ ہی ڈپلومیسی اور عیاری کی بنیاد بھی منہدم ہو جاتی ہے۔ اسی کی ساتھ حکومت کے مخالف عام پروپیگنڈہ کرنے کی صورتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں اسی سے سازشوں کا سسٹم بھی منقطع ہو جاتا ہے۔ حاصل یہ کہ تشویشات اور قلوب کی پرالگندگی باقی نہیں رہتی اور دوسرے لفظوں میں حقیقی امن و رعایت کا دور دورہ ہو جاتا ہے۔ پس ان حکومتوں میں جہاں ایچیٹیشن قانونی چیز ہو۔ مظاہرے آئینی ہوں۔ ڈپلومیسی اور اتفاق اصول کا درجہ رکھتا ہو حکومت کے خلاف پروپیگنڈہ سے جائز ہوں اور ان امور سے سازشی جذبات کو پرورش کا موقعہ ملتا ہو نہ حقیقی امن قائم ہو سکتا ہے نہ خلوص و صداقت کے جذبات پرورش پاسکتے ہیں بلکہ یہ اس کی صاف دلیل ہوگی کہ حکومت میں خود تذبذب کے جراثیم موجود ہیں اور وہ مخلصانہ طرز پر رحم و کرم۔ عدل و انصاف اور یہی خواہی رعایا کے جذبات میں قاصر ہے۔ اس لئے وہ ان مظاہروں کو قلبی اخلاص سے روکنے پر قادر نہیں ہے۔ اور جب راعی و رعایا سب ہی دو رخی کی پالیسی رکھتے ہوں گویا حکومت و حکومتیت دونوں کے لئے خلوص و سچائی بے معنی ہو تو نہ وہ حکومت ہی دیر پا ہو سکتی ہے اور نہ وہ اپنی رعایا کو اور رعایا حکومت کو مطمئن کر سکتی ہے۔ حکومت ہر وقت رعایا کی وفاداری کا رونا روتی رہے گی اور رعایا ہمیشہ اس کی سنگدلی کا جھینکنا جھینکتی رہے گی گویا راعی رعایا پر لعنت بھیجتے رہیں گے اور رعایا راعی کو ملعون ٹھیراتی رہیں گی

ان صورتوں میں ایسی حکومتیں جب کہ خبر و تشدد سے مظاہروں کو روکنے اور مخالف پروپیگنڈوں کو ختم کرنے کی صورتیں پیدا کر نیگی تو یہ اور زیادہ باہمی بے اعتمادی کے جذبات کو ابھارنے کی صورتیں پیدا ہو جائیں گی جس سے حکومت رعایا کے تمام تعمیری کام رک جائیں گے اور جاہلین سے دفاع و مدافعت پر ہی تمام قلبی اور دماغی قوتیں صرف ہوتی رہیں گی۔ ظاہر ہے کہ نہ ایسی حکومت کوئی کامیاب حکومت کہلائی جاسکے گی نہ ایسی رعایا ہی کامیاب رعایا ہوگی۔

خانہ ح کاثرہ (۲) ایسے ہی اس حکومت کے ساتھ جو مذکورہ اصول خمسہ پر پوری اُتری ہوئی ہو۔ یعنی رعایا پر رحمت و شفقت بھی رکھتی ہو عادل و منصف بھی ہو اور حقیقتاً ظل اللہ ہو جب کہ رعایا کی جانب سے جتنی سمع و طاعت کا فریضہ ادا کیا جاوے گا اور ہر حکم کی تعمیل ہوگی ہر قانون کا احترام ہوگا اور اصول کی پابندی ہوگی تو اس سے آئینی بنادوں کی جڑ کاٹ جاتی ہے جو قانون کے دائرہ میں رہ کر کی جاتی ہیں۔ اور راعی و رعایا دونوں کے لئے تشویش و اضطراب کا باعث رہتی ہیں اور جس سے حکومت کی چلتی ہوئی مشین میں ہر وقت رکاوٹیں پیدا ہوتی رہتی ہیں کیونکہ اس آئینی یا جائز مگر ناگوار بغاوت کی صورت میں قلوب سے تو بغاوت ہوگی اور قلوب کے ظاہر داری کی سمع و طاعت یا کاغذ میں تو سمع و طاعت ہوگی اور انفس میں سرکشی و نافرمانی اور یہ وہی نفاق کا چر بہ ہے جو بنام اخلاص بروئے کار آتا ہے اور فضاؤں کو مکر کر دیتا ہے بہر حال جب کہ حکومت ان اصول خمسہ کی حامل نہ ہو جو عرض کئے گئے نہ اسکی

پایسی رحم و کرم کی ہونہ اُس کا مقصد ترسیتہ رعایا ہونہ اُس کے یہاں جمہور کی کوئی وقعت ہونہ اُس میں مرکزیت ہو تو قدرتی طور پر رعایا میں بھی نہ انقیاد و تسلیم ہو گا نہ سمع و طاعت اور وہ عموماً تو آئین کے پردوں میں چھپ کر بغاوت کے ساتھ نمایاں ہوتی رہے گی اور وقت آنے پر کھلی بغاوت بن جائے گی۔ اور ملک کی عزت و ہم آہنگی ختم ہو جائے گی۔

بہر حال ملک کا حقیقی سکون انہی اصول ہفتگانہ میں منحصر ہے۔ اگر اُمراء اصول پنجگانہ سے ہٹ جائیں تو رعایا اصول دوگانہ سے ہٹ جائے گی اور پھر دونوں کی باہمی بے اعتمادی سے باہمی بے چینی انٹ ہو جائے گی۔

خلاصہ کلام یہ تھا خلافت کے اصول ہفتگانہ کا ڈھانچہ اور اُس کے خرات اور پھر اُس سے رُشدہ نامہوار طریق کا خلاصہ جس سے یہ واضح ہو گیا کہ آسمانی بادشاہت اور زمینی خلافت ایک دوسرے ہم آہنگ اور ایک دوسرے پر اُسی طرح منطبق ہیں جس طرح ایک صادق القول کے اقوال اُسکے افعال پر منطبق ہوتے ہیں اور قول و فعل میں کوئی نامطابقتی نہیں ہوتی پس آسمانی بادشاہت خدا کے افعال کی سلطنت ہے جسے تنگوین کہتے ہیں اور زمینی خلافت خدا کے اقوال کی سلطنت ہے اور اس سے زیادہ سچا کون ہے کہ اُس کے قول و عمل میں مطابقت نہ ہو؟ اس لئے خلافت ارضی کلیتہً بادشاہت آسمانی پر منطبق ہے۔ اور ایک سچی اور مخلصانہ حکومت کے لئے نمونہ اور اُس کے رد و قبول کا معیار ہے۔ البتہ اس طابقت قول و فعل کی قدرے تشریح و رکارہ ہو گی جس کے لئے چند مثالیں کافی ہوں گی۔

آسمانی بادشاہت اور زمینی خلافت کے آثار کی یکسانی

اور

اُس کی چند مثالیں

آسمانی بادشاہت کے اصول و فروع کے ڈھانچہ اور حقیقت پر زمینی خلافت کو منطبق دیکھنے اور باور کرنے کیلئے حسبِ ذیل مثالوں پر غور کیا جائے جس سے وہ آسمانی بادشاہت کا حقیقی نخل اور عکس ثابت کی جاسکتی ہے۔

نظامِ اجتماعی (۱) مثلاً تنکوین کے دائرہ میں متضاد عناصر کی اس قدرتی ہیئتہ اجتماعی سے جس سے ان عناصر کی بقا و حیات و البتہ ہے وضع سے کر زندگی کے معنی ہی نظامِ اجتماعی کے ہیں جسے آسمانی بادشاہت نے قائم کر رکھا ہے اور طاقت و تباہی کے معنی ہی انتشار و پر اکندگی کے ہیں جو عناصر کی طبعی رفتار ہے۔

پس اسی طرح تشریع کے دائرہ میں اسلامی حکومت وہی کہلائی جاسکتی ہے جس میں تمام مختلف الطبلع انسانوں کی عادی و عبادۃ اور تمدن و معاشرت کا نظام جماعت تحت اخوة عامہ اور عالمگیر برادری کے رنگ میں قائم کیا گیا ہو تاکہ وہ انسان جو اپنی جبلت سے بعض کم بعض عدو کے مصداق ہیں

اس نظام اجتماعی کے مخصوص دائرہ میں ان المی منون اخوة اور عمومی دائرہ میں اشدھن ان الناس کلہما اخوة کے مصداق بن جائیں اور اس طرح ہلاکت سے بچکر بقا و دوام کے مالک بن جائیں اور یہ ظاہر ہے کہ نظام اجتماعی نہ فوضویت اور بھڑک کا نام ہے نہ ڈکٹیٹری کا بلکہ امارت شوراۃ عادلہ کا نام ہے کہ اسی نے یہ مقاصد ماضی میں بھی پورے کئے ہیں اور وہی مستقبل میں بھی پورا کر سکتی ہے۔ لا یصلح اخر هذه الامم الا بما صلح اولھا (مقولہ امام مالک)

علم داخلق (۲) یا مثلاً آسمانی بادشاہت میں جو علوم مدار کار ہیں ان میں علم ذات و صفات الہی کو اصل قرار دیا گیا ہے جسے علم شرائع کہتے ہیں اور علم صنائع کو اس کا تابع اور وسیلہ رکھا گیا ہے جسے علم طبائع کہتے ہیں۔ چنانچہ ملائکہ شرائع کو اونچا قدر دیا گیا ہے کہ جبریل سید الملائکہ ہیں جو حامل وحی ہیں اور ملائکہ طبائع کو جو باد و باراں نور و ظلمتہ رزق و خلوط وغیرہ پر مقرر ہیں ان سے کم درجہ رکھا گیا ہے۔ کہ وہ علم ادنیٰ کے حامل ہیں اسی طرح خلافت میں علی الاطلاق کمال وہی ہوگا جو علوم شرائع سے پیدا ہو کہ وہی مقصود اصلی اور تہذیب نفس کے لئے قوام زندگی ہے علوم طبائع اور مادہ کی ذات و صفات سے متعلقہ علوم مثلاً سائنس فلسفہ ریاضی ہستیہ معاشیات اقتصادیات وغیرہ نے حال شدہ کمال کو علی الاطلاق کمال نہ کہا جائے گا بلکہ جس حد تک وہ مقصود میں معین ہو کمال سمجھا جائے گا اور جس حد تک مقصود سے کٹ کر استقلالی شان پیدا کرے اور مغل مقصود ہونے لگے وہ بال سمجھا جائے گا۔ پس اسلامی امارت میں انسانوں کی رفعت وستی کا معیار علوم شرائع اور

تہذیب نفس ہوں گے نہ کہ علوم طبائع اور آزادی نفس پس یہاں فلسفی کو
اقتدار نہ ملے گا۔ بلکہ عارف کو ملے گا۔

هل يستوى الذين يعلمون

کیا مسلم دانے اور جہل دانے

والذين لا يعلمون۔

برابر ہوتے ہیں۔

پھر ایسے ہی یہاں اہمیات کے آثار تقویٰ و پرہیزگاری و دیانت و
راستبازمی شفقت و خیرخواہی اور ایثار و ہمدردی وغیرہ باعث سر بلندی
و مقبولیت ہوں گے جن سے عالم میں سعادت و برکت پھیلتی ہے۔ نہ کہ طبعیات
اور مادیات کے آثار خود غرضی۔ تفاق و شفاق مکر و چالاکي ڈیو میسی اور
عیاری وغیرہ جن سے دنیا میں نحوست و بے برکتی پھیلتی ہے۔

نائش سے گریہ (۳) ایسے ہی آسمانی بادشاہت میں مظاہر شوکت تخت تاج
عباد قبا و خزان و دقائن باغات و جنات وغیرہ۔ سامان کرو و فرسب ہی کچھ
ہیں مگر معنویت کے رنگ میں ہیں نہ کہ نائشی رنگ میں ہیں۔

ایسے ہی خلافت میں بنیادی چیز نائش نہ ہوگی۔ بلکہ معنویت و حقیقت ہوگی۔
یہاں امیر کا تاج سونے چاندی اور موتیوں کا نہ ہوگا بلکہ فضل و کمال
کا ہوگا۔ امیر کا تخت یا قوت و زمرہ کا نہ ہوگا بلکہ معمولی فرش اور چٹائی کا
ہوگا یعنی مسند ملکین و وقار ہی اس کی اصل مسند ہوگی۔ یہاں ایوان امارت
اور شاہی قلعے قیمتی پتھروں کے نہ ہوں گے بلکہ خانہ خدا کی چار دیواری کی
صورت میں ہوں گے۔ یہاں عباد و قبا لباس تقویٰ ہوگا نہ کہ رشیم و کتاں۔
یہاں امرار و خلفار کا ذاتی جوہر ہوسنا کی نہ ہوگا بلکہ غنا و صبر جو آسمانی

بادشاہ کا کمال ہے۔ یہاں اصل تصور روٹی اور سود بٹہ سے نکاح اموال نہ ہوگا بلکہ استقلال کے ساتھ اصل مقصد خدا پرستی اور حق و صداقت کی اشاعت ہوگا۔ غرض خلیفہ و خلافت اصلی شہنشاہ اور اس کی حقیقی شوکت کے انداز پر ہوں گے کہ حسباً عنزة الا سلام (مقود قارہ تہی ہے)

بے تکلفی (۴) آسمانی بادشاہت کی ہر صفت و حروف فطری ہے نہ کہ بناوٹی اور نمائشی ایسے ہی خلافت میں بھی وضع و بناوٹ اور تکلف کا پر داز ہوگا کہ مثلاً لفظی بہر دیاں بہت ہوں اور دلوں میں اتفاق بھرا ہوا ہو تعمیر وں پر پور ڈ حق و صداقت کے لئے ہوئے ہوں اور اندر فواحش و عکرات کا جماؤ ہو۔ آد پرست ٹیپ ٹاپ ہو اور اندر کچھ نہ ہو و فطری اور کاغذی تشکیلات کی بھرمار ہو اور واقعیت نادر ہو۔ مسئل میں نمائشی انصاف کے مزین الفاظ ہوں اور واقعہ میں انصاف کا خون ہو۔ غرض گندم نمائی و جو فروشی اس امارت کے خمیر میں نہیں ڈالی گئی۔ و ما انا من المتکلفین اور اقیاء امتی یوا من التکلف۔

فتح قلوب (۵) آسمانی بادشاہت کا سکہ دلوں پر چلتا ہے جیسا کہ ثابت ہوا۔ خلافت میں بھی صرف اجسام ہی فتح نہیں کئے جاتے بلکہ قلوب و ارواح فتح کئے جاتے ہیں۔ اور اس حکومت کا تسلط دلوں پر ہوتا ہے۔ ان الله لا ينظر الى صوركم وامن لکم وکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔

ہر گیزی (۶) آسمانی حکومت عالمگیر ہے جس سے کائنات کا کوئی گوشہ خالی نہیں خلافت عامہ بھی مقامی یا محدود الوطن یا محدود القومیت نہیں بلکہ

ہمہ گیر ہے۔ لا یبقی علی ظہر الارض بیت من دین ولا دبر الا دخلہ اللہ کلمتہ
الاسلام بغیر عن یزید ذی ذلیل۔

۷۷) آسمانی بادشاہت منافقہ باہمی چھٹا کر حکمرانی نہیں کرتی بلکہ
متضاد عناصر کو جوڑ کر ان کو پروان چڑھاتی ہے خلافت کی اساس بھی محبت
والفت باہمی ہے منافرت باہمی نہیں بشراؤ لا نفسا دلیس اولا نفسا د
نظا و عا ولا تختلفا۔

۷۸) آسمانی بادشاہت میں عوام خواص کے تابع ہیں اور کثرتیں
وحدتوں کی طرف لوٹ رہی ہیں حتیٰ کہ آخری مرجع الامر وحدۃ الوجدات
اور علت العالی ذات یا برکات خداوندی ہے۔ غرض یہاں اتباع کا کارخانہ
عموم سے خصوص کی طرف چلتا ہے نہ کہ برعکس خلافت میں بھی خواص عوام کے
تابع یا ان کے کارندہ نہیں بلکہ ان کے مرتبی اور متبوع ہیں یہاں رائے عامہ
حکمرانی نہیں کرتی بلکہ قانون حق طیبہ قانون حق جن کے سینوں میں ہو وہی خواص
کہلاتے ہیں ان میں سے امیر کے انتخاب میں عوام کی رائے بواسطہ خواص
ضرور معلوم کی جائے گی لیکن قیام نظم عوام کی جزئی آزادی پر نہ ہوگا بلکہ قانون
حق پر۔ ولو اشیع الحق اھوالہم فسدت السموات والارض۔

۷۹) آسمانی بادشاہت میں حکومت ذریعہ عیش اور وسیلہ
عصر و ہوا نہیں بلکہ واسطہ ربوبیت ہے خلافت میں بھی امارت ذریعہ
ترتیب و تکمیل بشریہ ہے۔ الذین ان مکنتھم فی الارض اقاموا الصلوٰۃ۔

۸۰) آسمانی بادشاہت میں ہر نفس پر تقدیر و سقمہ بار ڈال کر حرکت

عامہ کا ثبوت دیا گیا ہے خلافت میں بھی قانون شرعی کی اساس نفوس بشیریت کی طبعی سہولت و تیسیر پر رکھ کر ساتھ عامہ کا ثبوت دیا گیا ہے بعثت بالحنیفة السخنة السمحة البیضاء علیہا و ہمارا سوا۔

طریق انتخاب خواص | (۱۱) آسمانی بادشاہت میں خواص کے انتخاب کا معیار عبادت و قرب اور مقبولیت عند اللہ سے خلافت میں بھی رسائی اور سر بلندی کا معیار اتباع حق اور محبوبیت عند اللہ ہے نہ کہ خواص کا و و سنگ اور کشاکشی الیکشن۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ۔

نامزدگی حق | (۱۲) آسمانی بادشاہت میں مقربین خاص و مصاحبین بااختصاص یا انتخاب حق (نامزدگی) سے چنے جاتے ہیں یا اپنی نیاز مندی اور کثرت عبادت سے مقرب ہو جاتے ہیں خلافت میں بھی مقربین خلافت رسمی طور پر کسی الیکشن سے نہیں چنے جاتے بلکہ قوۃ و تقویٰ و تقدس سے من جانب اللہ دلوں میں گھر کر کے مرجع خلایق بن جاتے ہیں۔ اللہ یحبہ الیہ من یشاء ویہد الیہ من یشاء۔

مرجع الامر کی وحدۃ | (۱۳) آسمانی بادشاہت میں ہر چیز کا آخری مرجع تنہا ذات حق ہے۔ خلافت میں بھی ہر علم و عمل کا محور و مرکز ذات و صفات حق اور کلمات الہی ہونگے۔ وان الی ربک الرجعی۔

یہ چند نمونے بطور مثال کے عرض کئے گئے اس انداز سے ہزاروں اصول اور بھی متنبط ہو سکتے ہیں جو سماوی بادشاہت اور خلافت میں ہم آہنگی اور یکسانی لئے ہوئے ہیں۔

خلاصہ کلام

بادشاہت اور خلافت کا بنیادی فرق
بہر حال اصول ہوں یا فروع اوصاف ہوں یا احوال
امارت شریعیہ یا خلافت کلیۃً آسمانی بادشاہت پر
منطبق اور اس کا نمونہ ہے یعنی خلافت کوئی رسمی بادشاہت نہیں بلکہ اصلاح
خلق اللہ میں حق تعالیٰ شانہ کی نیابت اور قائم مقامی ہے۔ اس لئے خلافت
کو نہ رسمی بادشاہتوں پر قیاس کیا جاسکتا ہے اور نہ اُن کے مروجہ طریقوں سے
اُسے حاصل کیا جاسکتا ہے دنیا اگر اسلامی حکومت کا نام لے کر طو کیت کی
حکمرانی قائم کرنے کی سعی کرے گی تو اس سے وہ خدا کو دھوکہ نہیں دے
سکتی بادشاہت اور خلافت کے اصول و فروع اور مقاصد و نتائج میں
زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق اور بون بےید ہے۔

قیام امن کے لئے خلافتی طرز دنیا کی رسمی بادشاہتوں کا زیادہ سے زیادہ نیک مقصد
اور بادشاہی طریقہ یکساں فرق اگر اتفاق سے ہو جائے عالم آفاق میں امن و سکون
قائم کرنا ہو سکتا ہے تاکہ کوئی کسی پر زیادتی نہ کر سکے۔ قومی ضعیف کو ستانے
سے رعایا کا جان و مال اور آبرو محفوظ رہے معاملات میں دخل فصل نہ ہو
دنگے اور فساد بند ہو جائیں اور اہل حقوق کو اُن کے حقوق صحیح طور پر پہنچتے
رہیں۔ لیکن خلافت کا نصب العین صرف عالم آفاق ہی کا امن و چین نہیں
بلکہ دراصل عالم انفس کا امن و چین اس کا نصب العین ہے جس سے پورے عالم
میں اصلی اور حقیقی امن و چین قائم ہوتا ہے۔

خدائی حکومت میں اخلاق کو کیونکہ آفاقی چور اور ڈاکو اتنے خطرناک نہیں جتنا نفس
 سے زیادہ اہمیت حاصل ہو کے چور ڈاکو کو یعنی نفس و شیطان خطرناک ہیں جو اخلاق و
 ایمان پر چھاپہ مارتے ہیں نیز خدا اور بندے کے درمیان راستہ میں جو عبوریت
 اور اخلاق ربانی کا راستہ ہے زبردست رکاوٹ ہیں اور ظاہری اعمال
 کا فساد اخلاق کے فساد کے تابع یعنی عالم آفاق کا فساد حقیقتاً عالم نفس کے
 فساد کے تابع ہے پس اگر جبری طور پر بادشاہی قوت سے ظاہری بد عملی کو روک
 بھی دیا جائے مگر قلوب میں اخلاقی فساد بدستور قائم رہے تو ممکن نہیں کہ عالم
 آفاق میں حقیقی امن و سکون قائم ہو جائے مثلاً اگر قلوب میں حرص و طمع کا
 غلبہ ہے تو چوری و کبیتی کا ظہور ناگزیر ہے اگر قلوب میں ہوسناکی اور شہوت
 پرستی کا زور ہے تو محسوس اور زنا کاری کا ہونا ضروری ہے اور قلوب میں غفلت
 و قساذقہ کا طوفان موجود ہے تو ناشائستہ اور غیر مہذب افعال کا ظہور یقینی
 ہے اگر قلوب میں جہالت و حماقت رچی ہوئی ہے تو جاہلانہ حرکات اور احمقانہ
 باتوں اور مخلوق کی ایذا رسانیوں کا صدور نا محالہ ہو گا کیونکہ ان تمام
 ظاہری افعال کا ظہور عالم نفس ہی کے اخلاق بد سے ہوتا ہے جب تک
 اخلاق میں گندگی موجود ہے گندہ افعال سے کلی طور پر بچاؤ اور ان کے انسداد
 کی کوئی صورت نہیں۔ قانونی دباؤ یا سیاسی طاقت سے اگر ظاہر میں کسی
 فعل بد کو جبری طور پر روک بھی دیا جائے تو جب تک اُس کا مادہ قلب
 میں موجود ہے کبھی بھی ان افعال کا انسداد نہیں ہو سکتا اور اس لئے بد
 اخلاقی کے ہوتے ہوئے کبھی بھی حقیقی اور پائیدار امن عالم میں قائم نہیں

ہوسکتا۔ لیکن اگر قلوب میں سے حرص و طمع و ذوق فحش و منکر مذاق غفلت و
 قسادہ رنگ چہل و حماقت نکل جائے یا مفلوج ہو جائے تو اس ذوق سے متعلقہ
 اعمال خود ہی مغلوب اور مفلوج ہو کر رہ جائیں گے۔ پس خلافت الہی نہ
 صرف بدکاروں کو روک ہی دیتی ہے بلکہ دلوں سے اُن کا ذوق بھی مٹا
 دینا چاہتی ہے جو تربیت اخلاق کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لئے خلافت الہی
 کے نظام کی غرض و غایت مخلوق کو محض افعال بد سے باز رہی رکھنا نہیں
 بلکہ اخلاق کا مادہ نکال کر لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کرنا بھی ہے تاکہ دنیا
 پاک نفوس سے آباد ہو کر پاکی کا گھرانہ بن جائے اور ہر شخص کے دلیں
 بدی سے نفرت بھی پیدا ہو جائے اور نیکی کی طرف اُس کا قلبی میلان بھی بڑھ
 جائے اس لئے خلافت کا نظام جہاں افعال پر پرہیز و شجلا سے گا وہیں اخلاق
 کی نگرانی کا بھی ذمہ دار ہوگا۔ وہ صرف بازاروں اور درباروں ہی کو
 نہیں دیکھے گا بلکہ گھروں اور خانگی معاملات میں بھی اس طرح مداخلت کریگا
 جیسے ایک مرنی اور شفیق باپ اپنی اولاد کے معاملات میں اخلاقی قوت سے
 دخل ہو کر اُن کے دلوں اور اخلاق کی اصلاح کرتا ہے۔ کیونکہ یہ خلافت
 ملکیت نہیں جس کی حکومت صرف اجسام پر ہوتی ہے بلکہ بالواسطہ حکومت
 ربانی ہے جس کی حکمرانی قلوب و ارواح پر بھی ہوتی ہے۔ اس لئے وہ ظاہر و
 باطن پر یکساں حاکم و متصرف ہوگی۔ بہر حال سلاطین کی مساعی اگر وہ نیک
 نیت ہوں صرف اجسام اور ظواہر کی اصلاح تک محدود ہے اور خلفاء کی حیدر
 چہد ارواح و قلوب تک کی اصلاح تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔

قیام امن کا اسوۂ حسنہ | یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (جو مکمل ترین خلیفہ و رہنما ہیں) جہاں چوری زنا قتل وغیرہ پر حدود و تعزیرات جاری فرماتے تھے وہیں آدمی آدمی رات اٹھ کر رعایا کے احوال نفوس اور ان کے فکر اللہ اور یاد آہی کی بھی نگرانی فرماتے تھے مثلاً صحابہ میں سے کس نے تہجد پڑھا اور کس نے نہیں پڑھا۔ اور کس نے کس طرح پڑھا اور کس نے کس انداز سے کون اپنے بیل و نہار کس طرح گزارتا ہے اور کون کس طرح؟ ذرا بھی کسی کی معاشرت اور اخلاق پر شبہ ہوتا تو فوراً اس کا معالجہ اور اصلاح و تربیت فرمائی جاتی تھی۔ غرض ملکیت کی بنیاد ظواہر پر ہے اور خلافت کی ظاہر و باطن دونوں پر ہے جس میں باطن اصل ہے اور ظاہر اس کے لئے وسیلہ۔ سلاطین صرف جسمانی راحت اور امن و سکون کی فکر میں رہتے ہیں اور خلق و آہی روحانی لذات اور ابدی راحتوں کی تکمیل کے لئے تمام اجسام اور جسمانیات کو خدام اور وسیلہ بناتے ہیں۔

سلاطین کی محدود اور اس لئے سلاطین تو اجسام کے ظاہری کروفر اور نمائشی جاہ خفا کی حکومت کو سمجھ و جلال میں منہمک رہتے ہیں اور خلق و آہی کے یہاں ظاہر کی سادگی اور بے تکلفی کے ساتھ باطنی عز و وقار اخلاقی متانت و تنجیدگی اصل سمجھی گئی ہے وہاں طلائی اور نقرئی تاج اور کتانی عبا و زیبہ ہوتا ہے اور یہاں عابدہ صفات کمال اور تاج علم و معرفت کا لباس زیبادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلاطین کی نظر چونکہ صرف ظاہر پر ہوتی ہے اس لئے ان کا اختراعی قانون بھی صرف ظاہری ضوابط پر مشتمل ہو سکتا ہے کہ نہ وہ باطن

کے نشیب و فراز کو جانتے ہیں نہ اُس کا قانون بنا سکتے ہیں لیکن خلافت کے معنی جب کہ ظاہر و باطن اور سر و علانیہ دونوں کی اصلاح کے ہیں اس لئے خلافت کا قانون اختراعی بھی نہیں ہو سکتا بلکہ اسی ذات کی تجویز سے مرتب شدہ ہو سکتا ہے جو عالم البشر و العلانیہ ہے اور شہود و غیوب پر یکساں نظر رکھتا ہے یعنی مالک الملک جل مجدہ و عز اسمہ۔

قانون سازی حقیقتاً اسی لئے خلافت کے سلسلہ میں تقنین (قانون سازی) کا حق انسان کے بس میں نہیں غیر اللہ کو نہیں دیا گیا کہ وہ اس جامع قانون کج بنانے پر قادر ہی نہیں ہے کہ علم بھی اُس کا جامع نہیں۔ البتہ خلفاء کو جو الہی قانون کی سروسے اپنی فطرتوں کو مستنیر اور نورانی بنا چکے ہیں۔ اور قانون الہی اُن کا اور رہنما اور کھوپڑیاں بن گیا ہو قانون سے استنباط و قیاس کا ضرور حق ہے جبکہ انہیں اُس کی شرائط پائی جاویں۔ ورنہ وضع قانون کا انہیں کوئی حق نہیں۔

بہر حال حقیقی امن و سلامتی اصلی تہذیب و شائستگی حقیقی انسانیت انسانِ جبرائیل اور تکمیل فضائل دنیا میں صرف قانون الہی کی حکومت اور اُس کے زیر اثر زندگی گزارنے سے ممکن ہے کہ اُسی سے آسمانی بادشاہت کا نمونہ قائم ہو سکتا ہے ورنہ ملوکیت کا رنگ جتنا تیز ہو تا جائے گا جس کے معنی انسان پر انسان کی حکومت کے ہیں۔ اُسی حد تک دنیا کی بد امنی اور بے چینی ترقی کرتی جائے گی۔

خلاصہ بحث

حکومت الہی کے پندرہ دروازے زندگی یعنی اعتقادی عملی اور کاروباری زندگی میں جاری کیا جائے اُسے محض ایک مذہب یا روحانیت محض کی نگاہ سے نہیں بلکہ ایک ایسے دستور زندگی کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے جو فہم سے لے کر لحد تک پھیلا ہوا اور انسان کی حیات پر چھایا ہوا ہو جس کی تفصیل سابقہ ابواب میں گزر چکی ہے۔ اُن تمام تفصیلات کو سمیٹ کر اگر خلاصہ کیا جائے اور نوعی طور پر یہ دیکھا جائے کہ اصولاً وہ کون سے عملی ابواب زندگی ہیں جن پر قانون بانی کی حکومت کا عمل ہوتا ہے تو وہ کل پانچ نوہین نکلیں گی۔

اعتقادات۔ عبادات۔ معاملات۔ سیاسیات۔ اخلاق۔ پھر انہیں سے ہر ایک نوع کے نیچے تین تین اقسام ہیں اور اس طرح زندگی کے تمام اصولی پہلوؤں کا نقشہ پندرہ اقسام پر مشتمل نکلے گا جس کی تفصیل یہ ہے۔

اعتقادات کے سلسلہ میں تین قسمیں ہیں۔ ایک ذاتی صفات الہی کے بارہ میں اسلامی تعلیمات کے مطابق اعتقاد رکھنا۔ دوسرے انبیاء و ملائکہ اور رجال غیب کی صحیح نوعیت کو پہچاننا اور ماننا۔ اور تیسرے معاد حشر و نشر۔ اور جنت و نار و غیرہ کے بارہ میں صحیح عقیدہ رکھنا۔ یعنی مبداء۔ معاد۔ اور نبوت کے متعلق صحیح اور مستند فکر و اعتقاد۔ عبادات کے سلسلہ میں بھی تین قسمیں ہیں۔ عبادات بدنی جیسے نماز۔ روزہ۔ تلاوت قرآن مجید۔ اذکار۔ دعوات۔

درود شریف وغیرہ۔ دوسرے عبادات مالی جیسے زکوٰۃ۔ صدقات۔ وقف بنائے مساجد و مہمان سرائے۔ وفاقاہ و مدارس و پل و چاہ وغیرہ۔ تیسرے وہ عبادات جو بدن اور مال دونوں سے مرکب ہوں جیسے حج۔ عمرہ۔ جہاد۔ اقامت عیاد وغیرہ۔

معاملات کے سلسلہ میں بھی تین قسمیں نکلتی ہیں۔ ایک وہ معاملات جن میں عبادت ہونے کی شان بھی پائی جاتی ہے جیسے نکاح خدمت والدین۔ پرورش اولاد۔ ہمسایوں کے حقوق۔ غلاموں کے حقوق۔ ہم نشینوں اور دوستوں کے حقوق۔ مہمانوں کے حقوق۔ اقارب و اعزہ کے حقوق وغیرہ۔ دوسرے وہ معاملات جن میں عبادت ہونے کی شان نہیں گو نیت نیک سے باعث اجر و ثواب بھی ہوتے رہیں۔ جیسے بیع و شراہ۔ اجارہ۔ رہن و شرکت وکالت۔ کفالت۔ اگر آراء۔ ذکر ایہ پر جائداد اٹھانا، احیاء موات۔ رنج و زینوں کو زراعت وغیرہ کے کام میں لینا، وغیرہ تیسرے وہ معاملات جن میں ایک گونہ تبرع و احسان اور حسن سلوک کی شان پائی جاتی ہے جیسے ہبہ۔ قرض۔ اقراض۔ مضاربت۔ یعنی تجارت میں ایک کی مالی اور دوسرے کی عملی شرکت۔ وغیرہ۔

سیاسیات کے سلسلہ میں بھی تین قسمیں نکلتی ہیں اول ایسے سیاسی امور جن میں عبادت ہونے کی شان بھی پائی جاتی ہے جیسے کفارات کفارہ دروغ صلفی۔ کفارہ قتل۔ کفارہ روزہ شکنی۔ کفارہ ظہار جیسے بیوی کو ماں کہنے سے تشبیہ دیدینا، کفارہ جملع بجاالت حیض وغیرہ۔ دوسرے ایسے سیاسی امور

جن میں سیاست محضہ پائی جاتی ہے جیسے تعزیرات۔ قصاص حدود سزائے زندہ۔ سزائے شراب خواری۔ سزائے سرقہ۔ سزائے ڈاکہ زنی۔ سزائے گالم گلوچ وغیرہ۔ تیسرے ایسے سیاسی امور میں جن میں سیاست کے ساتھ معاملہ ہونے کی شان بھی پائی جاتی ہے جیسے دیتہ۔ قتلان (تاوان) وغیرہ۔ اخلاق کے سلسلہ میں بھی تین قسمیں ہیں۔ ایک اخلاق وہ ہیں جس کا تعلق اللہ سے ہے جیسے توکل اعتماد۔ رضا و تسلیم۔ تفویض اور محبت وغیرہ۔ دوسرے وہ اخلاق ہیں جن کا تعلق مخلوق سے ہے جیسے ایثار۔ سخاوت شجاعت۔ جود و کرم۔ احسان۔ نصیحت۔ خیر خواہی۔ خدمت خلق اللہ شفقت اور سہولت وغیرہ۔ تیسرے وہ اخلاق ہیں جن کا تعلق خود اپنے نفس سے ہے جیسے قناعت۔ زہد۔ صبر۔ استخلا۔ (خلو پسندی)۔

أصولاً انسانی زندگی کے یہ کل سپردہ گوشے ہیں جن سے آدمی کی زندگی باہر نہیں جاسکتی۔ خیال و فکر پر اعتقادات حاوی ہیں مثل پر عبادات۔ معاملات اور سیاسیات حاوی ہیں۔ اور مواد و ملکات باطن پر اخلاق حاوی ہیں اور حجب ایک انسان کے فکر۔ عمل اور خلق کے استہ سے قانون الہی کی حکومت داخل ہو کر اس پرستولی ہو جائے جس سے نہ دل کے گوشے بچے ہوئے رہیں نہ اعضاء بدن کے حرکات و سکنات الگ رہیں اور نہ دماغ کی چولیں کیسور ہیں تو اس صورت میں اسے فطری حکومت یا خدائی حکومت کی رعایا شمار کرنے میں کوئی تامل نہ کیا جائے گا۔ ورنہ ترک عبادۃ و اخلاق کے ساتھ محض سیاسیات میں انہماک یا ترک معاملات و ادا و حقوق کے

ساتھ عبادت و اخلاق میں انہماک یا ترک اعتقاد کے ساتھ سیاست و عبادت کا شغل یا ان سب امور میں برابر کے انہماک کے ساتھ طریق عمل کا تصنع اور بناوٹ یعنی خدائی قانون سے الگ ہو کر خود ساختہ اصول و قوانین کی تحت زندگی بسر کرنا گویا خلاف قانون زندگی اُسے فطری حکومت کی رعایا نہیں بنا سکتی۔ بلکہ وہ مصنوعی اور بناوٹی حکومت کا ایک فرد کہلائے گا جو خدائی حکومت کا مجرم ہوگا۔ اور اگر اس پر بھی وہ خدائی حکومت کی رعیت ہونے کا اعلان کرتا ہے گا تو اُسے حکومت غیر کا جاسوس سمجھا جائے گا جس کیساتھ معاملہ ویسا ہی کیا جائے گا۔

بہر حال فطری حکومت میں داخل ہونے کے یہ پندرہ دروازے ہیں۔ جو ہم نے آخر میں بطور خلاصہ کے کھول دیے ہیں۔ اور یہی اس حکومت کی رعایا ہونے کی علامت بھی ہیں جن سے خدائی رعیت باؤل نگاہ پہچانی جاسکتی ہے۔ پھر ان دروازوں تک پہنچا دینے والے دلائل راہ جن کی روشنی میں راستہ طے کریں گے دروازہ تک پھر دروازہ سے اندرون قصر تک اور پھر اُس سے آگے خود بادشاہ کی ذات اعلیٰ تک رسائی ہو جائے گی۔ کتاب و سنت۔ و اجماع و قیاس و استصحاب و تعامل و اباحتہ اصلہ۔ اگر ان میں سے کوئی دلیل راہ نہ بنے تو نہ اس فطری حکومت کی سٹرک نظر پڑ سکتی ہے نہ دروازے نہ قصر شاہی اور نہ بادشاہ مطلق کی ذات بابرکات اس لئے بطور خلاصہ فطری حکومت کے قانون حکومت کی سات قسمیں اور وظائف رعایا کی پندرہ قسمیں نکل آتی ہیں جن سے انسانی زندگی کا کوئی گوشہ

بابر نہیں جاسکتا۔

خلافت کے سوا کسی مصنوعی نظام | بہر حال اس بحث سے یہ واضح ہو گیا کہ دنیا میں
 میں شک نہیں آسکتا۔ | قیام امن کا طریقہ سلطنت اور بادشاہیت نہیں
 ہے بلکہ خلافت ہے جس کا نام فطری حکومت ہے۔ شاہیت کی دنیا اس
 نقطہ تک تو آگئی ہے کہ شاہیت اور ڈکٹیٹر شپ باعث امن و صلاح نہیں
 بلکہ باعث بے چینی و فساد ہے۔ اس لئے دنیا کی اکثریت شاہیت اور ڈکٹیٹر
 شپ کے مٹانے کی فکر میں جدوجہد کر رہی ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر ابھی
 وہ خلافت تک نہیں پہنچ سکی ہے بلکہ جمہوریت کے نام پر جو اسی حکومت
 کے عنوان تک آسکی ہے۔ حالانکہ سم ظاہر کر چکے ہیں کہ اول تو جمہور کی موجودہ
 رنگ کی حکومت خود ایک مستقل فساد ہے۔ جو ڈکٹیٹر شپ سے بھی زیادہ بدتر
 ہے بلکہ ایک بدترین قسم کی منافقانہ ڈکٹیٹر شپ ہے کیونکہ اس صورت میں جمہور
 کا نام لے کر شخصیتیں اپنی اغراض پوری کرتی ہیں جس میں ڈکٹیٹری کے علاوہ لاف
 اور دھوکہ دہی بھی شامل ہے۔ اور اگر جمہوریت اصطلاحی جمہوریت ہی ہو تو وہ
 پارٹی سسٹم پر مشتمل ہے جو ڈکٹیٹر شپ سے زیادہ مملکت عذاب اور بد امنی
 و اضطراب کا موثر ترین ذریعہ ہے۔ کہ اس میں کسی وقت بھی جماعتوں کی کشاکش
 کے سبب امن و سکون قلب میر نہیں آسکتا۔ اس لئے شاہیت سے ہٹ کر منافقانہ
 ڈکٹیٹری۔ اضطراب آفرین لامرکزیت اور یا پھر استبدادی مرکزیت کسی میں
 بھی قلوب کو چین اور دنیا کو شک نہیں ل سکتا۔ بالفاظ دیگر جب تک انسان کی
 حکومت انسان پر ہوگی خواہ وہ کسی بھی صورت میں ہو اور جب تک انسان کے

اختراعی قوانین کا تسلط انسان پر ہے گا خواہ وہ کتنے ہی متین اور معقول
 پیروں میں ہو اور اس وقت تک انسان انسان سے عافیت میں نہیں رہ سکتا
 انسانی عافیت کی ایک ہی صورت ہے کہ انسان انسان سب برابر ہوں
 اور انسانیت سے بالاتر طاقت کے نیچے مساویانہ زندگی بسر کریں تاکہ اُنکے
 قلوب کا رخ ایک دوسرے کی طرف سے ہٹ کر صرف اپنے حقیقی مرکز کی
 طرف جھک جائے جس کی طرف جھکنے ہی سے ان کا انسانی فساد مٹ سکتا
 ہے اور رحمانی جذبات میں اُتر سکتا ہے اور اُس طرح آدمی آدمی کے لئے باعث
 رحمت و امن کا بن سکتا ہے۔

مباحث کلام کا پُور

- الحاصل یہ زبوں حال اور بدآل دنیا اُس وقت تک امن و سلامتی کا
 مُنہ نہیں دیکھ سکتی جب تک اس عالمگیر نظام اجتماعی کو قبول نہ کرے۔
- (۱) جس کا دستور اساسی مذکورہ سات اصول پر مبنی ہو جن کو ہم نے سبج
 سنابل کے عنوان سے واضح کیا ہے۔
- (۲) جس کی راہ کے دلائل مذکورہ سات حجتیں ہوں جو خلاصہ میں گنتی
 گئی ہیں۔
- (۳) جس کی کاروباری اور عملی زندگی مذکورہ پندرہ نقشوں میں منضبط
 ہو جن کو قریبی اور اق میں کھولا گیا ہے۔
- (۴) جس کے اوصاف و احوال آسمانی بادشاہت کے سے ہوں۔

(۵) جس کے نظام کی توسیع اٹھو۔ مساواة۔ عدل اور باہمی شفقت و محبت کی بنیادوں پر ہو۔ جن کو اس آخری فصل میں بعنوانات مختلفہ نمایاں کیا گیا ہے۔

کہ اس کے بغیر نہ اُس شہنشاہ حقیقی کی حکومت کا نقشہ دنیا کی آنکھوں کے سامنے آسکتا ہے نہ ہی اُس کے ساتھ عقیدت کیشی اور وفاداری کا جذبات وابستہ ہو سکتے ہیں اور نہ ہی اس حقیقی اور سکون قلبی کی لبثا شستیں دلوں میں بھر سکتی ہیں۔

خلافت ظاہرہ کا قیام | مگر یہ ظاہر ہے کہ اس صالح ترین نظام اجتماعی کا نقشہ اُس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک اُس نقشہ کے مطابق خلافت باطنی پر موقوف ہو۔
 صالح ترین افراد کا قوم میں ظہور نہ ہو جس کے قلوب اس نظام کو چلانے کیلئے بے چین اور مستعد ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ قلوب میں یہ استعداد اصل حیات تصفیہ قلوب اور تزکیہ نفوس کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور جب کہ اسی تصفیہ باطن اور تکمیل اخلاق کا نام خلافت باطنی ہے تو واضح نتیجہ نکل آتا ہے کہ خلافت ظاہرہ (یعنی فطری حکومت) کا قیام بغیر خلافت باطنی کے استوار نہیں ہو سکتا چنانچہ قرن اول کی خلافت راشدہ کے قیام کے لئے بھی خلافت باطنی ہی اول قائم کی گئی۔ یعنی مکہ کی تیرہ سالہ زندگی خلافت باطنی کی استواری کی تھی جس میں صحابہ کرام کے قلوب و نفوس ہاتھ کر صاف کئے گئے اور انھیں اخلاقی رنگ سے صلاح و اصلاح کے راستہ پر ڈالا گیا۔ اُس کے بعد مدینہ کی دس سالہ زندگی خلافت ظاہرہ (یعنی فطری حکومت) کے ظہور کی تھی۔ جو

ظاہری اقدار کے ساتھ چمکی اور ہمہ گیر ہو گئی۔ پس خلافت کے سلسلہ میں وطیرہ طبعی یہی ہے کہ اول عالم انفس میں تغیر و انقلاب پیدا کر کے خلافت باطنی قائم کی جائے جو اخلاق ربانی کی صورت سے نمودار ہوگی۔ پھر بطور غرہ و تفریح عالم آفاق میں خلافت ظاہری قائم کی جائے جو بصورت بادشاہت نمایاں ہوگی۔ غرض تمکین فی الارض کے لئے تمکین فی النفس لازمی ہے۔ ورنہ روح کے بغیر ڈھانچہ ایک لاشہ ہوتا ہے جس کا انجام بقاء و استحکام نہیں بلکہ پراگندگی و انتشار ہے۔

خلافت باطنی کے | ہاں پھر خلافت باطنی کے چار اصول ہیں جن سے خلافت چار بنیادی اصول | ظاہری کی ابتداء کی جاتی ہے۔ اول تلاوۃ آیات۔ تاکہ اس کتاب میں سے دلچسپی اور اس کی طرف رجوع پیدا ہو جو خلافت الہی کی روح لے کر آئی ہے۔ دوسرے تعلیم کتاب جس سے وہ روح قلوب میں رچ جائے اور انسان میں علم و معرفت کی معنویت پیدا ہو اسے اچھے برے کی تمیز آجائے۔ وہ دس اوس و تنبیات کے بجائے حقائق و وقائع حجتہ و برہان پر اسے سرکام کی بنیاد قائم کر سکے۔ تیسرے ترکیب جس سے دلوں میں سے تبلیغ تمجی اور نفی کے شیطانی اور ہیپی جذبات مغلوب و مقہور ہو جائیں، تم میں استقامت آجائے۔ اور جو کہا جائے اسے صحیح سمجھنے کی اہلیت دل میں پیدا ہو جائے۔ چوتھے اتباع اسوۂ حسنہ اور حکمت کی پیروی جس سے عمل کارامتہ پیدا ہوا ہے مستلزم احتمالات کا سد باب ہو جائے جس سے قلب میں تردد اور تذبذب نہ آنے پائے بلکہ ایک لازوال یقین اور شرح صدر کی کیفیت راسخ ہو جائے۔ ان

چاروں اصول سے قلب کو خدائے برتر سے نسبتہ و مناسبتہ پیدا ہوگی جس سے باطنی طور پر آدمی خلیفہ الہی بن جائے گا اور اس خلافت ظاہرہ کی بنیاد پڑ جائیگی اسی لئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ فرائض یہی چار امور قرآن کریم نے ذکر فرمائے۔

وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں ان ہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنا دے ہیں اور انکو پاک کرتے ہیں اور انکو کتاب اور انشعادی کھلاتے ہیں اور یہ لوگ پیدے سے کھلی گمراہی میں تھے۔

هول لذي بعث في الامم
رسولا منهم يتلو عليهم آياته
ويزكهم ويعلمهم الكتاب والحكمة
وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين

بالآخر خلافت باطنی کی یہ صالح جماعت تیسرے سال میں پیدا ہوئی اور اُس نے خلافت ظاہرہ کو آفاق میں پھیلایا۔ پس

تم لوگوں کے لئے مہینے ایسے شخص کے لئے جو اللہ سے اور روز آخرت ڈرتا ہو اور کثرت ذکر الہی کرتا ہو رسول اللہ کا ایک عمدہ نمونہ موجود تھا۔

لقد كان لكم في رسول الله
اسوة حسنة لمن كان يؤمن بالله
واليوم الآخر وذكروا الله كثيرا

پس چار اصول خلافت باطنی کے نکل آئے اور ۲۹ اصول خلافت ظاہرہ کے سلسلہ میں ہم نے ابھی لکھا ہے اس لئے اب تمام مباحث کا نیچوڑ ۳۳ اصول میں آجاتا ہے جن پر خلافت باطنی اور خلافت ظاہری یعنی فطری حکومت کی تعمیر کڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور ایک طالب صادق کے لئے بلاشبہ اس میں قناعت اور سیری ہے۔ وبالله التوفيق۔

بہر حال ہمارے اس طویل مضمون سے فطری حکومت کی حقیقت اُس کے

اجزاء ترکیبی۔ اُس کی غرض و غایت اُس کی پالیسی اُس کا کردار و فراموش و خدم
 اُس کے لوازم سلطنت۔ اُس کا مآخذ اُس کا نظری اور عملی انضباط اُس کا
 موقوف علیہ اور مدار و غیرہ سب تفصیل سامنے آجاتی ہیں اور تمہید میں آسانی
 بادشاہت کی تشریح کے سلسلہ میں جو وعدے کئے گئے تھے وہ بحمد اللہ وفادار ہوئے
 خاتمہ کلام سے پہلے چند زبان زد شبہات کی ضروری حد تک تفصیل اور
 اُن کے جواب کی مختصر تقریر ضروری ہے۔ تاکہ مسئلہ کے تحقیقی پہلو کے ساتھ
 اُس کا مناظرانہ پہلو بھی واضح ہو جائے۔ اور اس طرح مسئلہ کے مثبت اور منفی
 دونوں پہلو سامنے آجائیں۔

اقامت خلافت پر بعض سچی اعتراضات
 اور اُن کا جواب

جواب یہ ہے کہ اول تو اُس کے ناممکن ہونے کی کوئی دلیل نہیں دی جاتی بجز
 اظہار استبعاد کے دوسرے یہ کہ اگر وہ ناممکن ہے تو قرن خیر میں اُس کا وقوع
 کیسے ہوا۔ حالانکہ وقوع دلیل امکان ہے۔ البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ خلافت
 کا قیام ٹھیک ٹھیک اُس منہاج پر ہونا عادت ناممکن ہے جس پر وہ قرن اول
 میں قائم تھی۔ تو اس حد تک یہ شبہ صحیح ہے۔ لیکن اس کا مطالبہ کب ہے کہ
 خلافت علی منہاج النبوة قائم کی جائے۔؟ بلکہ جس طرح آج کی خلافت باطنہ
 ہے اُسی طرح کی خلافت ظاہرہ بھی ہو سکتی ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ آج کا نماز و
 روزہ اور ذکر اللہ صحابہ و تابعین جیسا ہے آج کی توجہ الی اللہ اور خلوص و صداقت
 کلتعام صحابہ کے مقامات جیسا ہے لیکن باوجود اس کے ان اُمور کی فرضیت

بھی قائم ہے اور ان پر عمل کرنے والے عمل بھی کر رہے اور قطعاً اُس کے ناممکن ہونے کی بحث نہیں آتی اسی طرح خلافت ظاہرہ کو بھی سمجھ لینا چاہئے۔ مقصد یہ ہے کہ نقش قدم نہ چھوڑا جائے رفاہ خواہ ویسی نہ ہو۔ پھر یہ کہ خلافت نبوتہ کا قیام اس دور میں حیب کی بادیت اور دہریت نے دنیا کی ارواح کو چر لیا ہے بلکہ ہماری ملکیت پر تعدیغابی اُس کے مقامات طے ہو سکتے ہیں۔ اس لئے معترض عموماً یہ سمجھ کر اعتراض کرتے ہیں کہ اُس کی تحریک کرنے والے گویا آج کی تاریخ میں اُسے مکمل صورت میں قائم کر دینا چاہتے ہیں۔

کبھی کہا جاتا ہے کہ موجودہ زمانہ کی ضروریات ایسے نفع پر انگڑی ہیں کہ خلافت کے رنگ کی سلطنت بھی قائم ہونی محال ہے سوال یہ ہے کہ زمانہ کی ان ضروریات کے سلسلہ میں ایک تو موجودہ زمانہ کی ٹیپو سی اور ظلم و فساد اور مکر و خدع ہے جو سلطنتوں کا ایک جزو اعظم بن گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ نہ وہ ضروری ہے اور نہ مفید و مناسب۔ اُس سے خود سلطنتیں بھی تنگ آچکی ہیں سو اُس ضرورت میں شمار کر کے قیام خلافت اور اقامتہ دین کے ناممکن ہونے پر استدلال کرنا ہی ایک غلط اقدام ہے۔ ورنہ یہ ایسا ہی ہو گا جیسا کہ آج معاصی اور منظام کی کثرۃ اور شیوع عام دیکھ کر کوئی یہ کہہ دے کہ آج اسلام کا قیام ہی محال ہے اس لئے اُس کی تبلیغ بھی کیوں کی جائے؟ کیونکہ وہ نیکی سکھائے گا اور آج زمانہ میں نیکی کی گنجائش ہی نہیں ہے مگر ظاہر ہے کہ یہ استدلال نہیں بدی اور بدکاری سے معروضیت ہے۔ ہونا تو یہ چاہئے کہ آج کے پُرفتن دور میں جبکہ شر کا غلبہ ہے خیر کی تبلیغ اور بھی زیادہ ضروری ہے نہ کہ اُس کے ناممکن ہو

جانے کی وجہ سے تبلیغ خیر کو خیر باد کہہ دیا جائے۔ یہی صورت اقامتہ دین اور قیام خلافت کی بھی سمجھ لینی چاہئے۔

خانہ کلام | بہر حال جو لوگ اقتدار اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے من مانے منصوبوں کو بروئے کار لا سکتے ہیں خواہ وہ کتنے ہی بُرے منصوبے کیوں نہ ہوں تو وہ خود خدا کے بتلائے ہوئے قطری اصول کو کیوں بروئے کار نہیں لا سکتے جن کی خوبی مسلمہ کل ہے۔ پس اگر اقتدار پیدا کر لینا ناممکن نہیں تو اُس اقتدار کو کسی قطری اور پاکیزہ راستہ پر ڈال دینا اور وہ بھی بتدریج آخر کیوں ناممکن ہے۔ ہاں اگر وہ جان ہی ذوق مصیبت سے پر ہو جائے اور وہ ذوق طاعت کو گوارہ نہ کرے یا ناممکن بتلائے تو یہ قلب کی ایک کجی ہے جسے اُصول کا پر وہ ڈال کر چھپانا ناممکن ہی نہیں ایک قسم کا خدع ہے۔ ع۔

تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں

اللہ تعالیٰ توفیق کو رفیق فرمائے۔ دلوں میں ذوق طاعت اور حلاوت ایمان پیدا فرمائے۔ اپنی مرضیات پر چلائے۔ ہوائے نفس اور اغوا شیطانی سے پناہ دے۔ علم الہی کو مشعل راہ بنائے۔ طلاق سنتہ کو راستہ بنادے۔ اور اُس پر گامزن ہونے کا جذبہ قلوب میں استوار فرمادے۔ آمین۔ واللہ اولو آخر۔

محمد طیب غفرلہ ختم دار العلوم دیوبند

۲۳ شعبان ۱۳۶۸ھ

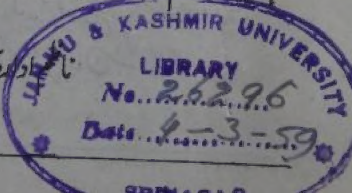
ادارۃ تلج المعارف

ذریعہ دستی نحرالاش حضرت مولانا محمد طیب صاحب رحمہ اللہ
دیوبند میں تصنیفی ادارہ اکابر کی ایک پرنیہ آرزو کی تکمیل ہے۔ ادارہ نقش اول
کے طور پر حضرت سرپرست مدظلہ کی عظیم الشان تصنیف ”فطری حکومت“
پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ نقاش کے نقش اول
میں خامیاں ناگزیر ہیں۔ ارباب مطالعہ و نظر دور ان مطالعہ میں اگر ادارہ
کو طباعت و کتابتہ کی اغلاط پر مطلع فرمائیں تو دوسرے ادیشن میں ان کو دہرانے
کی سعی کی جائے گی۔

اس کتاب کے فوراً بعد ادارہ حضرت سرپرست مدظلہ کے نادر و نایاب
علمی مقالہ کو کتابی شکل میں بنام ”مقالات طہیات“ پیش کر رہا ہے۔ یہ مقالات
انشاء اللہ عنقریب منازل طباعت و کتابتہ سے گذر کر آپ کے ہاتھوں تک پہنچ جائیں گے
ادارہ کو عزائم و مقاصد کو علیحدہ شائع کیا جا رہا ہے تاکہ جو حضرات اسے
طلب فرمائیں وہ تفصیلی پروگرام سے واقف ہو سکیں۔

ادارے کے سلسلے میں مفید مشورے بھی ادا سے کے ساتھ ایک بڑا تعاون
ہے جس کی ناظم ادارہ کو آپ سے پیش از پیش امید ہے۔
محمد سلیم قاسمی

ناظم ادارۃ تلج المعارف دیوبند - (یو۔ پی)
۱۲ اگست ۱۹۴۹ء

**ALLAMA
IQBAL LIBRARY**
UNIVERSITY OF KASHMIR
**HELP TO KEEP THIS BOOK
FRESH AND CLEAN.**